

اشاعت السنۃ النبویہ

علیٰ صاحب الصلوٰۃ والحقیۃ

جلد ہفتم

نمبر اول دوم

ضمیمہ متضمن مسائل مذکورہ محدثین اہل السنۃ

بابت ماہ ربیع الاول ۱۲۸۳ھ مطابق ماہ جنوری ۱۸۶۶ء

شرح قیمت وغیرہ امور متعلقہ سالہ

درجہ و ترتیب	نقصیل خریداران بشیخ مرتب	قیمت سالانہ	
		بابت سالہ	بابت ہفتہ
۱	افضیت	۱۰۰	۱۰
۲	خاصیت	۵۰	۵
۳	عامیت	۲۰	۲
۴	رعایت	۱۰	۱
۵	مشہوریت	۵	۰.۵

ahmadimuslim.de

مستہار

رسالہ منہج الباری فی ترجمہ صحیح البخاری

کے اب تھوڑے سے نسخے ہمارے پاس رکھے ہیں اور

غالباً ہمارے پاس اور کہیں نہیں ملے۔ ناظرین کو اسکی

ضرورت کا وقت جلد آگیا جبکہ غمیت آئندہ میں

بجز سوم مقدمہ جو ابیات مطاعن صحیح بخاری کا سپر جملہ

دیکھا گیا ہے شاید اسوقت کوئی نسخہ کسی کے ہاتھ نہ آوے

اور آخر وہ چھپائے لہذا جلد طلبہ مناسب قیمت

مصلح الادلہ اب ادلہ کاملہ کے ہی اب

تھوڑے سے نسخے ہمارے پاس رکھے ہیں اور وہ بھی

شاید اب دوسری جگہ نہیں ہیں اگر خریدار ہی تقف

قیمت موصول ارسال کے رسالہ طلبہ دین لیا ہی

تحفۃ القارئین جس میں ضلوع و ادلہ کی کتاب

اب وقت ہو چکے والا اسکو شائق ہی جلدی کریں

قیمت موصول

مستہار

مشق السنۃ نمبر (۲۰) جلد ۴ کی جس میں النہج و

مطبع مہدیہ عام لاہور میں چھپا۔

وہ آذرگت البیچر عنوان کا مضمون درج ہے
 ہر ضرورت ہے جس قیمت سے وہ پرچہ ہم سے
 کسی نے لیا ہے اس قیمت سے زیادہ ہم اس کو
 دینگے یعنی ہم - والد خرید کو ۸ - والد کو ۸ - والد کو ۸
 وہ پرچہ دینا منظور ہو وہ ہر کو بڑی لکھا رکھا
 دیوے - ہر بعد مطالعہ روانہ کرے -

شہار

پرچہ اشاعت سنہ سنین گذشتہ اعتنا صفت
 اس سے زیادہ اعتنا صفت کیا ہوگی کہ اب ہم خود بعض
 پرچہ کی دی ہوئی قیمت سے زیادہ قیمت دیکر خریدارین
 جن کو بچے پرچوں کا شوق ہو وہ چند جلدیں تر
 جو ہر یک ماہ میں جلد خرید کریں ورنہ تو ہر ایک
 میں وہ رہے پیاویکے اور ساقین کے ہاتھ نہ آئیں

تفصیل اجلا و موجود قیمت

جلد اول شاعہ السنہ جہین بیجا اخبار سفیر
 ہی ثانی میں اور انہیں مثل عشر شہادت
 ۱۰ ماہ کے پرچوں کا ضابطہ لکھا ہے (مجموعہ) کامل قیمت
 جلد دوم (جس کے شروع میں بعض مطالب اولہ کامل
 بحث ہو اس کے بعد چاروں کے جوابات تین قابل میں قیمت
 فی جلد ۵ - جلد سوم جہین بیجا کے جوابات میں قابل
 کامل ایک ہی ہے - قیمت ۵ - ان تینوں جلدوں کو خریدار
 کو برع قیمت معاف ہوگی جلد سوم و چارم فصل کے لیے نسخہ

سوم میں نمبر (۹) نذر دینے - چارم میں (۱۰) و
 (۹) نذر دینے قیمت فی جلد سے جو پوری قیمت
 دیکر اس کو اور جگہ سے پرچہ خرید کر چکر کر دیا ونگو -
 جلد پنجم کے پورے نسخہ دومین قیمت فی نسخہ ۵ - یہی
 جلد دیکر خریدار کو اہمین سے بھی ربح قیمت معاف ہے -
 ابو سعید محمد حسین - لاہور - محلہ سید محمد

شہار

چونکہ ولادت مسیح نے لوگوں کو خیالات کو بچ
 تاب میں ڈال دیا ہے - لہذا نیاز مند نے بنظر فائدہ
 عوام صریح آیات قرآنی سے بی پر ہونا حضرت مسیح
 کا ثابت کیا ہے - اور عقلی بحث بھی کی گئی ہو - سید
 احمد رضا صاحب کی بات کا کیا عقلی نقلی جواب
 تہذیب سے دیا گیا ہے - غرض کہ رسالہ قابل مطالعہ
 ہے قیمت فی جلد ۲ - محصول - رسالہ جلد کو خریدار
 کو محصول معاف ہے - بیس جلد کے خریدار کو ایک
 نسخہ علاوہ برآن ملیگا - درخواست حسب ذیل
 القاسم مؤلف رسالہ غلام اللہ کو موجی دروازہ
 مدرسہ احمدیہ -

ادیسر کہتا ہے مینے اس سال کو اول سے آخر تک
 سنا - یہ اکثر شاعہ السنہ کا اختصار ہے - اور طرز کلام
 لائق فہم عوام ہے - عوام کو اس پر پڑھنے سے فائدہ ہوگا -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أشكركم لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

کیفیت سالانہ اشاعت

الحمد لله والمنته کہ اس سال کا سالِ پنجم بعافیت گذرا اور سالِ ششم شروع ہوا سال گذشتہ
میں بھی اس سال نے ربا و چود و عرض فترت درمیانی (کسی قدر آگے ہی قدم بڑھا یا ہے۔ پیچھے
کچھ نہیں ہٹا۔ آمدنی کو دیکھا جاوے تو سال گذشتہ کی نسبت فی صد بیس روپیہ زائد اسکی آمدنی ہے
اور خریدا روں کی طرف خیال کیا جاوے تو اسکی بعض اجناس میں بھی کمی ہے۔ آمدنی اور اوسط درجہ
کے خرید و فروش میں جو پانچ سو روپیہ اضافہ ہوا اور دو سو روپیہ کمی ہوئی۔

اور اگر اس سالیہ کے وسائل ترقی کی طرف نظر کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی اس سالیہ نے
پانچ سالوں میں ترقی کی ہے شاید کسی اور بار بار سالہ ترقی کی ہو۔ کیا معنی ہے ترقی
وسائل و اخبارت کے وسائل کم سے کم پانچ امور ہیں۔ جو بہت مجموعی ترقی کے وسائل
ہو سکتے ہیں اول نفس الامر میں عمدگی مضامین دوم خریداروں کی نظر میں اعلیٰ مفید و

عام پسند ہونا۔ سووم مہتممون کا خارجی کوششوں اور سعی سفارشنوں سے خریدار بھم پہنچانا۔
 چہاں مشہور اخبارت میں انحر اشتہارت کا شائع ہونا چہم ہر ایک نمبر پر چہ کا عین وقت مقرر
 پر نکلتا۔ اور اسلح سالہ کی ترقی کو لیے آج تک بجز اہر اول کے کسی سوسیلہ سے کام نہیں
 لیا گیا۔ نفس الامری عہدگی مضامین کا تو (جہاننگ اسکے ادیسر کے خیال میں آیا) ہمیں لحاظ رہا ہے
 اہر دوم یعنی خریداروں کی پسند و ناپسندی کا بالکل لحاظ نہیں کیا گیا۔ جب لگن کا بھی حکم
 (مباحث متعلق اجتہاد و تقلید و رفع یدین آمین بالجہر) کا شوق عین شباب میں تھا۔ تو او۔ و۔ و۔

مہتمم بجز ایڈیٹر کوئی نہیں ہے۔ اور ایڈیٹر کو اسکی متعلق بجز مضمون نگاری اور کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ ارادہ ہے کہ اسکا اہتمام کسی دوسرے شخص کی سپرد کیا جاوے گا۔ پھر شاہد تعالیٰ اسکی ترقی کو زور ہوگا۔ اس موجودہ ترقی بلا سبب راجی سے ناظرین خریداران کو یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ یہ رسالہ بحفاظت مضامین نہایت بابرکت ہے۔ لہذا اسکی نہایت قدر کرنی لازم ہے۔ اور اسکی معاونت و اشاعت میں دلی کوشش ضروری ہے۔ کسی ایک آدمی کو فہم و پست ہمت خریدار کو انکاری ہوا دیکھ کر اپنی ہمت کو بارہ دینا مناسب نہیں ہے بلکہ ایک افسوس بعض لوگ اس ظاہری برکت مضامین اشاعت السنہ سے اب منکر ہیں اور بعض مضمون کو دنیاوی مضامین یا غیر فید یا مقصدین سمجھنے لگے ہیں۔ مگر وہ اس سمجھ و انکار پر کوئی سند و دلیل پیش نہیں کرتے اور ان مضامین کے دلائل سے کسی آیت یا حدیث کی دلالت یا ثبوت پر کوئی علمی بحث نہیں کرتے صرف راقم کی نیت دلی اور ارادہ قلبی سے غفلت اختیار فرماتے ہیں کہ ان مضامین کو لکھنے میں راقم کی کیا پکلی نہیں ہے۔

ایک صاحب مضمون چوٹے لڑکوں کی شادی کے اُن فقرات پر جنہیں یہ بیان ہے کہ فلان فلان سنت اسلام مسلمانوں سے انگریزوں نے چھین لی ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اسمیں انگریزوں کی خوشامد و تعریف مد نظر ہے

ایک صاحب مضمون کفار کی نوکری کی نسبت مجھے لکھتے ہیں کہ اپنی اقوام غیر تالیف کے لیے خوب جلتا ہوا نسخہ نکالا ہے یعنی انگریزوں کے خوش کرنے کو یہ مضمون لکھا ہے۔

ایک صاحب جوابات سوال کمیشن تعلیم کی اشاعت السنہ میں درج ہونے پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ یہ دنیاوی علوم کی نسبت سوال جواب ہیں۔ انکو دین سے کیا علاقہ۔

ایک صاحب نمبر ۱۶ اخبار شیعہ مطبوعہ ۱۲۔ اپریل ۱۳۲۵ء میں لکھتے ہیں۔ کہ پہلے کے رسالہ اشاعت السنہ میں مسائل شرعیہ و جوابات ہجریہ درج ہوتے تھے اب تھوڑے عرصہ سے رپبل کمیٹی کے حالات کہ فلاں صاحب نمبر ہیں۔ اور فلاں تاریخ یہ ہوا۔ درج

مہتمم بجز ایڈیٹر کوئی نہیں ہے۔ اور ایڈیٹر کو اس کے متعلق بجز مضمون نگاری اور کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ الادہ ہے کہ اس کا اہتمام کسی دوسرے شخص کی سپرد کیا جاوے گا۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی ترقی کو زور ہوگا۔ اس موجودہ ترقی بلا سبب خارجی سے ناظرین خریداران کو یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ یہ رسالہ بلحاظ مضامین نہایت برکت ہے۔ لہذا اس کی نہایت قدر کرنی لازم ہے۔ اور اس کی معاونت و اشاعت میں دلی کوشش ضروری ہے۔ کسی ایک آدمی کا فہم و پست ہمت خریدار کو انکاری ہوا دیکھ کر اپنی ہمت کو بار دینا مناسب نہیں ہے بلکہ لیکن افسوس بعض لوگ اس ظاہری برکت مضامین اشاعت السنہ سے اب منکر ہیں اور بعض مضامین کو دنیاوی مضامین یا غیر فائدہ مند دین سمجھنے لگے ہیں۔ مگر وہ اس سمجھ و انکار پر کوئی سند و دلیل پیش نہیں کرتے اور ان مضامین کے دلائل سے کسی آیت یا حدیث کی دلالت یا ثبوت پر کوئی علمی بحث نہیں کرتے صرف راقم کی نیت دلی اور ارادہ قلبی سے غیبی خبر دیکر فرماتے ہیں کہ ان مضامین کے لکھنے میں راقم کی ہمت اچھی نہیں ہے۔

ahmadimuslim.de

ایک صاحب مضمون چوتھے لکھنؤ کی شادی کے اُن فقرات پر جہنم یہ بیان ہے کہ فلان فلان سنت اسلام مسلمانوں سے انگریزوں نے چھین لی ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں انگریزوں کی خوشامد و تعریف مد نظر ہے

ایک صاحب مضمون کفار کی نوکری کی نسبت مجھے لکھتے ہیں کہ اپنی اقوام غیر تالیف کے لیے خوب چلتا ہوا نسخہ رکھتا ہے یعنی انگریزوں کے خوش کرنے کو یہ مضمون لکھا ہے۔

ایک صاحب جوابات سوال کمیشن تعلیم کی اشاعت السنہ میں درج ہونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم کی نسبت سوال جواب ہیں۔ انکو دین سے کیا علاقہ؟

ایک صاحب نمبر ۱۶ اخبار شیعہ پر مکتوبہ ۱۲۔ اپریل ۱۳۲۸ء میں لکھتے ہیں کہ پہلے کے رسالہ اشاعت السنہ میں مسائل شرعیہ و جوابات بجز یہ درج ہونے تھے اب تھوڑے عرصہ سے میونسپل کمیشن کے حالات کہ فلان صاحب نمبر ہیں۔ اور فلان تاریخ یہ ہوا۔ درج ہوتے ہیں۔

اس سال میں ایک مضمون یہ نکلا ہے کہ حکام انگریزی کے خوش کرنے کے لیے جو وضع رکھیں وہ
درست ہے۔ اس قسم کے مضامین کے ملکی اخبارات ذمہ دار ہیں۔ آپ کا پرچہ تو مذہبی ہے
پھر اس کو دنیاوی معاملات سے کیا تعلق ہے؟

پہلے صاحب کے جواب میں تو میں بخلاہیت سے آیات و احادیث کے صرف ایک اُس
آیت کو پیش کرتا ہوں جس میں خداوند تعالیٰ نے ابوسفیان کو جنگ عہد سے شکست
کھا کر پھر مدینہ کی طرف لوٹ آنے کے قصد پر مسلمانوں کو مشرکین کی جرأت و تحمل یاد دلا کر

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَالُوْنَ

فَاَنْتُمْ بِالْمِلْكِ كَمَا تَالُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ الْكَافِرِ جَا

کَمَا تَالُوْنَ اَمْ مِثْلُكُمْ وَلَا يُجِبُوْنَ عَنْ قِتَالِكُمْ مَّا كَا

قَدْ نَفَعَكُمْ

اِنْ تَكُونُ رَغْبَتُهُمْ فِيْهِ (بِجَلَالِ غَيْرِ)

فرمایا ہے کہ تم انحراد و محرمین کیوں سست ہو
ہو۔ تم زخمی ہو چکے ہو تو کیا وہ زخمی نہیں ہوئے
اور باوجود اسکے وہ سست نہیں ہوئے اور
تو اس آیت میں تو اب خیرت کی ہی امید ہے جو
انکو نہیں ہے۔ پھر یہی وہ لڑائی کو تیار ہیں۔

اور یہ پوچھتا ہوں کہ کیا خداوند تعالیٰ کو یہی اس ذکر جرأت و تحمل مشرکین سے انکی عزت
و توفیق نظر ہے۔ اگر وہ کہیں کہ خداوند تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو جرأت دلائی ہے
مشرکین کے جرأت و تحمل کا ذکر کیا ہے۔ تو کہا جاوے گا۔ کہ راقم کے اس بیان کو کہ فلاں سنت مسلمانوں
عیناً سمجھیں لی ہے۔ مسلمانوں کو عبرت و شرم دلانے پر حمل کرنے سے کون منع۔ اور اس بد
گمانی پر کہ اس سے بجز تعریف انگریزوں کو اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ کون سی دلیل ہی جو قیامت کے
دن چل سکے۔ اور خدا کے سامنے صحیح نکلے۔

جو شخص شاعتہ پر عیسائیوں کی خاطر داری و لحاظ کا بدگمان کرے۔ وہ شاعتہ اہل سنت میں

عیسائیوں کو مخالف مضامین (جیسے نمبر ۲ و ۳ جلد ۴ میں مضمون ولادت مسیح۔ اور نمبر ۲

میں مضمون قرآن کو خلاق تعلیم بمقابلہ انجیل) دیکھ کر شرمائے۔ اور اپنی بدگمانی سے باز آوے

شاعتہ اہل سنت پر قومی ترقی کی ترغیب کے مضامین کے مخصوص ان کی موفقت کا الزام

اس سال میں ایک مضمون یہ نکلا ہے کہ حکام انگریزی کے خوش کرنے کے لیے جو وضع رکھی ہو
درست ہے۔ اس قسم کے مضامین کے ملکی اخبارات ذمہ دار ہیں۔ آپ کا پرچہ تو مذہبی ہے
پھر اس کو دنیاوی معاملات سے کیا تعلق ہے؟

پہلے صاحب کے جواب میں تو میں منجانبہ بہت سے آیات و احادیث کے صرف ایک اس
آیت کو پیش کرتا ہوں جس میں خداوند تعالیٰ نے ابوسفیان کو جنگ عہد سے شکست
کھا کر پھر مدینہ کی طرف لوٹ آئے کے قصد پر مسلمانوں کو مشرکین کی جرأت و تحمل یاد دلا کر

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامِلًا
فَاِنَّهُمْ يَأْتِلُونَ كَمَا تَأْتِلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ الْاِيْرَاجًا
(سورہ نساء ۱۵۶)
كَمَا تَأْتِلُونَ اَيْ مِثْلَكُمْ وَلَا يَجْبُنُونَ عَنْ قِتَالِكُمْ مَّا كَانُوا
يَرْجُونَ اِيْنَكُمْ تَزِيدُوا عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ قُنُوعًا

فرمایا ہے کہ تم انچر و دباؤ میں کیوں سست ہوتے
ہو۔ تم زخمی ہو چکے ہو تو کیا وہ زخمی نہیں ہوئے
اور باوجود اسکے وہ سست نہیں ہوئے اور
تو اس لڑائی میں ثواب آخرت کی بھی امید ہے جو

ahmadimuslim.de

اور یہ پوچھتا ہوں کہ کیا خداوند تعالیٰ کو بھی اس ذکر جرأت و تحمل مشرکین سے انکلی عجز
و توسیف نظر ہے۔ اگر وہ کہیں کہ خداوند تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو جرأت دلائی ہے
مشرکین کے جرأت و تحمل کا ذکر کیا ہے۔ تو کہا جاوے گا۔ کہ راقم کے اس بیان کو کہ فلاں سنت مسلمانوں
جیسے سمجھیں لی ہے۔ مسلمانوں کو عبرت و شرم دلانے پر حمل کرنے سے کون منع۔ اور اس بد
گمانی پر کہ اس سے بجز تعریف انگریزوں کو اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ کون سی دلیل جو قیامت کے
دن چل سکے۔ اور خدا کے سامنے صحیح نکلے۔

جو شخص شاعہ السنہ پر عیسائیوں کی خاطر داری و جان بچانے کا بدگمان کرے۔ وہ شاعہ السنہ میں
عیسائیوں کو مخالف مضامین (جیسے نمبر ۲ و ۳ جلد ۱۰ میں مضمون ولادت مسیح۔ اور نمبر ۱۰
میں مضمون قرآن کو اخلاقی تعلیم بمقابلہ انجیل) دیکھ کر شرمائے۔ اور اپنی بدگمانی سے باز آوے
اور جو شخص شاعہ السنہ پر قومی ترقی کی ترغیب کے مضامین پر کمر بھرے ہیں کی موفقت کا الزام

لگاؤ وہ اشاعت السنہ میں نیچر لوین کو مخالف مضامین (خصوصاً سال گذشتہ کے نمبر ۱۱ میں نکلا ہے) ملاحظہ میں لاکر اپنی بدگمانی پر چکناوڑی۔ اور جو شخص اشاعت السنہ پر مقلد ہو جائے یا مقلدین کی خوشامد کرنے کا گمان کرے وہ غنیمتات اشاعت السنہ (خصوصاً جلد ۲) کو پڑھے اور اپنے اس گمان پر شرم و فسوس کرے۔ اور خدا تعالیٰ سے ڈرے۔ یا قی صاحبوں کے جواب میں یہ آیت ہی کافی ہے۔ اور جو کیفیت سالانہ سال گذشتہ میں لکھ چکا ہوں وہ یہی واقعی۔

علاوہ بران انجو جواب میں کچھ اور بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں جو تینوں صاحبوں کے اعتراضات کا جواب ہے وہ یہ ہے۔ اشاعت السنہ میں اس وقت تک کسی سیونی سپل کیٹی کے حالات مذکورہ بالا بیان نہیں ہوئے۔ اور کسی پرچہ میں یہ مضمون بھی نکلا کہ حکام کے خوش کرنے کے لیے جو ضرر رکھی جاوے جائز ہے۔ بلکہ اسکا خلاف نمبر جلد ۵ صفحہ ۳۸۸ میں موجود ہے۔ اور سال شریعہ اور جوابات نیچر یہ تو اسکا آخری پرچہ میں ہی موجود ہیں۔ دیکھو نمبر ۱۱ و نمبر ۱۲ جلد ۵ جو آخری پرچہ میں انہیں نیچر کی انتہائی سوار اور انتہائی بدگمانی سے لکھا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کی دعوت کے مسائل موجود ہیں۔

پھر میں نہیں سمجھتا کہ میری دوست و ناصح نے کس بنا پر یہ مضمون شکایت لکھ مارا۔ انجمن ہمدردی اسلامی کے حالات اور اسکے ممبروں کی فہرستات اہمیں درج ہوتی ہیں۔ اگر میرے دوست و ناصح انکو سیونی سپل کیٹی کے حالات سمجھتے ہیں۔ تو پھر مجھے اونکی فہم پر شکایت نہیں ہے۔ وہ معذور ہیں۔

انجمن ہمدردی کے حالات و کیفیات کو کوئی دنیاوی معاملات سمجھے تو وہ بھی معذور ہے۔ انجمن ہمدردی اسلامی ترقی دین کا وہ آلہ ہے کہ اگر وہ اپنی کمال کو پہنچا تو کس و ناکس خود دیکھ لیکہ کہ اس سے دین اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔

انجمن ہمدردی ہی ایک آلہ ہے جسکے ذریعے مختلف مذاہب اسلام کا باہم اتحاد و التیام

پیدا ہونا متوقع ہے۔

(۳) انجمن ہمدردی ہی وہ آلہ ہے جسکے ذریعہ سے متفق علیہ علوم و مسائل مختلف مذاہب کا درجہ عنقریب قائم ہونے کی امید ہے۔

(۴) انجمن ہمدردی ہی ایک آلہ ہے جو مسلمانوں کو دینی علوم حاصل کر نیک ذریعہ بنا دے گا۔ اسکے مدرسہ میں دنیاوی علوم کا پڑھنا دینی علم کے پڑھنے سے مشروط ہوگا۔

(۵) انجمن ہمدردی ہی ایک آلہ ہے جس سے عام غریب مسلمانوں کو کوچہ ذلت و افلاس سے قدم نکالنے کا موقع ملے گا۔

ایسی انجمن کہ حالات اگر اس غرض سے کہ لوگ اسکی عمدہ کارروایاں پڑھ کر یا سنکر اس میں شریک ہوں اور اسکی عزت و قدر کریں۔ اشاعت السنہ میں چلے جاویں تو اسکو دنیاوی معاملہ کون کہہ سکتا ہے؟

جوابات سوالات تلمیذ جو اس میں درج ہوئے ہیں انکا دین اسلام اور اشاعت السنہ سے تعلق اور

بعد از امید ہو کسی کو شک نہ ہوگا کہ ان جوابات کو دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ کفار کی نوکری کا مضمون صرف اہل اسلام کی ذلت و تباہی حالت دیکھ کر کمال ہمدردی و دلسوزی سے لکھا گیا ہے۔ اور اسکا ثبوت آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے یکستہا احوال علماء و محدثین مفسرین یا کیا ہے۔ ان استدلالات میں کم سے کم ایک ہی ایسی بات نہیں ہے جس میں ایڈیٹر کو ذاتی اجتہاد کو دخل ہو۔ اور علماء سلف و خلف نے وہ بات نہ کہی ہو۔ پھر اس مضمون کی نسبت کوئی محدثانہ اور فقہانہ اعتراض نہ کرنا صرف راقم کی نیت کا قصور و فتور تجویز کرتا ہے نہ اعتراض خود ہی خیال کریں کیا معنی رکھتا ہے۔

الغرض اشاعت السنہ بزرگ خود جو کچھ لکھتا اور بیان کرتا ہے اس میں بجز ظاہر مسائل شرعیہ کچھ پیش چشم نہیں رکھتا۔ اگر کسی کے دعویٰ کا فیصلہ کرنا اور اسکی دلی نیت و خیال پر قطعی حکم لگانا خداوند تعالیٰ کا

کام ہے جو دونوں کا خالق اور خیالوں اور نیتوں کا واقف ہے۔ ناظرین سامعین اس سوال و
مباحث کو لگاتار دیکھتے رہیں کہ جو نیک نیتی پرستی سمجھیں خواہ مذہبیت و مذہبیت و حکام وقت کی غرضاً طلبی پرستی
قرار دیں۔ ہر ایک کام اچھا ہو خواہ بہادر و دونوں قسموں کی نیت نیک و بد سے ہو سکتا ہے۔ پھر کسی
شخص پر یہ گمان کر لینا کہ اُس نے وہ کام نیک سے کیا یا پر کجی کر۔ اللہ فرماتا ہے جس کا تکوین ہو

اُس کے پیچھے مت لگو کان اور دل سہی سے سوال
ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایمان والو بہتری بڑی گمانوں
سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہی کہتے ہیں۔
(یعنی جو خلاف واقع نکلے) اور فرمایا مومنوں
نے جب وہ بات سنی جی میں نیک گمان کیونکہ کیا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رہے (ظن سے بچو ظن (بد) بڑی جہوٹی

ahmadimuslim.de

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْئُومًا
(یعنی اسرائیل ۱۶۶)
وَالَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَصَرَ الظَّنِّ أَشَدُّ مِنْ حَاجِزٍ مِّنَ الْمَاءِ
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا (نور ۸۶)

ایمان والو ظن فان الظن کذب الحدیث
(صحیح بخاری ۱۷۸۰)

اس بد گمان کو اگر خداوند تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے گا تو اسے اس کام میں بد ظنی کا گمان
کیون کیا تھا۔ تو اُس کو با دلیل جواب مبنیوت دینا مشکل ہو جاوے گا۔ اور حسن ظنی (بی دلیل ہی)
کر لے گا تو اُس پر سوال مواخذہ ہوگا۔ میں اس ناصح دوست اور جملہ ناظرین و سامعین کی
خدمت میں یہ بھی التماس کرتا ہوں کہ میرے ان پرچوں کو بیشم خود دیکھ کر جو فتویٰ میری نیت
و دل پر چاہیں لگائیں۔ بن دیکھے بن پڑھے سنیں سنائی باتوں پر سو دظنی کے ساتھ فتویٰ
نہ لگائیں۔ شاید مؤلف انشاء اللہ ان (بہ غم معترض) غیر مفید یا مضر مضامین کے
کے مواخذہ سے اپنی نیک نیتی کے سبب چھوٹ جاوے۔ اور وہ لوگ سو دظنی کے
مواخذہ میں پس جاویں۔ پھر اُسے لینے کی دینی آدین۔ زیادہ تر یہ التماس لوگوں
کی خدمت میں ہے جو مقدس اور پاک لوگ ہیں۔ اور اپنے آپ کو دیندار و متقی و پرہیزگار

جانتے ہیں۔ صوفی۔ و عالم یا فقیہ و زماہ۔ ایسے لوگوں کو مواخذہ قیامت سے ڈرنا اور
 سورطنی سے بچنا زیادہ تر مناسب ہے۔ آئندہ اختیار ہے ہر کس مصلحت خویش کو میدان
 کیفیات سال اول و دوم و سوم سے۔ میں صرف انکا حساب جمع و خرچ دکھانا چاہتا ہوں جو
 ممبران کمیٹی (انجمن اشاعت) کا مجھ پر حق ہے ششہ عین جب یہ رسالہ کمیٹی سے منتقل ہو کر
 میرے ملک تصرف میں آیا تو مجھ پر پہلے حساب کا دکھانا واجب ہوا۔ مگر اس عرصہ تین سال تک عدم
 فرصت نے کچھ کہنے نہ دیا۔ اب بھی مجھ سے تو کچھ نہ ہو سکتا۔ میرے معزز دوست منشی محمد
 عبداللہ صاحب نقشہ نویس سپرنٹنڈنٹ پبلشری کس اور شیخ عبدالرحمن صاحب مجس
 اشاعت السنہ نے کئی مہینہ لگا کر حساب بنایا۔ تو اس فرض ادا ہونے کا دن آیا۔ مگر اس حساب
 پیش کرنے پہلے ایک مہینہ کا عرض کرنا ضروری ہے جو اس سال کی وصول آمدنی و خرچ
 لوگوں کو آگاہ کرے اور وہ یہ ہے کہ یہ رسالہ جون ششہ سے جاری فرمیں گے کہ ششہ
 میں شائع ہوتا شروع ہوا تھا۔ اریل ششہ میں یہ بنام رسالہ اشاعت سنہ موسوم ہو کر مستقل
 طور پر شائع ہونے لگا۔ اسکا خرچ طبع و اشاعت چند احباب کے ذمہ پر تھا جو انجمن اشاعت
 کے ممبر کہلاتے اور مختلف شرح سے چندہ دیتے۔ یہ رسالہ کو بحسب قاعدہ ان ممبروں کا ملک تھا
 مگر اس سے کسی کا ذاتی فائدہ یا تجارتی قاعدہ پر نفع اونگھنا نامد نظر نہ تھا۔ اسکی چندہ آمدنی
 قیمت سے صرف اسکا جاری رکھنا مد نظر تھا۔ ابتدا سے مارچ ششہ تک اسکا اہتمام طبع و
 اشاعت صاحب کتاب منشی محمد الیاس صاحب کلرک محکمہ ریوی نہر سند کے ذمہ تھا۔ اور مضمون
 لکھنا میر ذہن مارچ ششہ سے انہوں نے نوکری و بیماری کے عذر سے اسکا اہتمام چھوڑ دیا تو دونوں کا مہون
 (مہتممی و مضمون نگاری) کا بوجھ مجھ پر پڑا۔ جسکو سبب میری شبانہ روزی اوقات اسی سالہ کی خدمت
 صرف ہونے لگے۔ اور میرے ذاتی تعلقات و اشغال معرض نقصان ہوئے۔ لستہ منشی محمد الیاس
 صاحب نے میرے ذاتی مصارف کو منجملہ مصارف رسالہ سمجھ کر مجھے خفیہ طور پر ممبران انجمن ساکن روپ
 دلو دیا۔ انہوں نے ہندی منظر گٹھ جہلپور۔ بہوپال وغیرہ (جو اس وقت میرے تھے)۔ باب میں

مشورہ لیا۔ اور ان مصارف کے تقرر کے لیے تین صورتوں کو پیش کیا۔ (۱) بعض ممبروں کا
چندہ ان مصارف کے لیے خاص کیا جاوے اور اس کا حساب کمیٹی میں شامل ہو۔ (۲) اس
خصوص چندہ کا حساب ہی علیحدہ کیا جاوے۔ (۳) مہتمم کو کل چندے سے ذاتی خرچ
نکلنے کا اختیار دیا جاوے۔ جسکی تعداد پیش ہو۔ یہاں ہوا سے کم نہ ہو۔ پس اکثر ممبروں کے
آراء کا اتفاق ہی تیسری صورت پر ہوا جسکے مطابق ایک حصہ ذاتی مصارف مہتمم کا بھی تھا
بشاعت رسالہ میں داخل ہوا۔

آخر ۱۹۰۹ء تک اسی اصول پر سلسلہ جاری رہا مگر اس عرصہ اڈانی سال میں انجمن سے رسالہ کو کچھ
اثر پہنچا نہ رسالہ سے انجمن کو جبکہ بیان مفصل کیفیت سالانہ جلد سوم
میں ہو چکا ہے۔ اور آثار طرفین کا مدار صرف مہتمم کا سار دیا۔ اور آمدنی خرچ میں ہی چنداں
فرق نہ آیا۔ ایسے مہتمم نے بلا ضرورت کمیٹی کے ماتحت حکومت رہنے اور بلا فائدہ باز پرس کا
محل ہونے سے سبکدوش ہونیکے لیے برخاستہ میں اس تجویز کو پیش کیا کہ دوسرے سال
کو آئندہ کمیٹی سے کچھ تعلق نہ ہوگا۔ اور حساب میں اس طرح تبدیلیہ خطوط بھی ممبران موجود
انبار۔ شملہ۔ پٹنہ۔ جلیپور۔ چناب۔ چھانگا مانگا۔ رامپور۔ رائونڈ۔ لودیانہ۔ کھوری
مظفر گڑھ۔ میانمیر۔ وزیر آباد۔ وغیرہ (جو اس وقت سے پہلے انکار ہی ہو چکے تھے) مشورہ لیا گیا
پس کل ممبروں نے (بجز دو ممبروں کے) اس تجویز پر اتفاق کیا جسکی مفصل کیفیت اشاعت ۱۹۱۰ء
نمبر ۲ و ۳ جلد ۳ میں اس وقت شائع ہو چکی تھی۔ اور دونوں دفعہ کے خطوط ممبران بھی
ہمارے پاس موجود ہیں جنکو کچھ شک ہو وہ اہل خطوط ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ مہتمم کا حساب
ہے جو اس رسالہ کی مختصر تاریخ ہے۔ اب حساب عرض کیا جاتا ہے۔ مگر اس پرچہ میں ہم
کل ممبروں اور خریداروں کی اسم و آراء مدنی بتا نہیں سکتے کیونکہ انکی تعداد دو سو نام کے قریب ہے
جسکے لیے کئی اوراق کار ہیں جو اس پرچہ میں خالی نہیں رہے۔ اس پرچہ میں تینوں سالوں کی مجمل
رقوم ۱ مدنی بتائینگے۔ پرچہ آئندہ میں انکی تفصیل کر دیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تفصیل خرچ -

ahmadimuslim.de

کے نام: باقی نکلے ہتھم نے کمیٹی کو معاف کیا۔

قرآن کی اخلاقی تعلیم مقابلہ انجیل

پادری صاحبان اپنی ذریات اور عام واقفوں کو یہ کہہ کر کہ قرآن میں اخلاقی تعلیم نہیں ہے۔ جو ہے سو یہی ہے کہ کافروں کو لوٹو اور مارو یا یہ کہ عورتوں سے مباشرت کرو۔ اسلام سے بدظن کرتے ہیں۔ اور اسکے مقابلہ میں انجیل کی اس تعلیم پر کہ دشمنوں کو پار کر دو۔ اور جو تمہاری اپنی گال پر طمانچہ مارے اسکی طرف بائیں گال بھی پھیر دو۔ پیش کر کے فخر کرتے ہیں۔

انجو اس فخر و معترض کے دروجو اب ہیں۔ اول یہ کہ اخلاقی تعلیم کس کام آتی ہے جبکہ عقائد ہی تعلیم نہ ہو۔ ایک خوش خلق رحم دل لوگوں کی گالیاں بلکہ جوتیان کھاتا ہے اور رات دن لوگوں کے ساتھ ساوگ احسان سے پیش آتا ہے۔ پر وہ دہریہ یا اندہ ہے (خدا یا اسکے رسولوں کو نہیں بتاتا) یا وہ خدا اور رسول کو اس طرح نہیں بتاتا جطرح خدا اور رسول نے کسی نبی پر (مثلاً محمدی عیسیٰ) کے ذمہ یعنی سے فرمایا ہے کیا وہ اس خوش خلقی کے سبب نجات کا مستحق ہے۔ ۹

اگر پادری صاحبان کے نزدیک نجات کا مستحق ہے تو پھر پادری صاحبان کا دین عیسوی اور عقائد تثلیث و کفارہ کی تعلیم و مروج میں جہل و جاہلی لافال ہے۔ صرف تو اس اخلاقی تعلیم کی بات اور اگر وہ صرف اخلاق کے سبب نجات کا مستحق نہیں ہے اور اس نجات کیلئے درستی عقائد شرط ہے تو پادری صاحبان ہکو یہ بتا دیں کہ انجیل میں وہ عقائد ہی تعلیم کیلئے جو نجات کا سبب ہونے کی لائق ہے۔

اکثر عیسائی عقائد تثلیث یا ابنیت یا الوہیت مسیح اور عقائد کفارہ کو مروج نجات سمجھ رہے ہیں۔ پس اگر انجیل کی عقائد ہی تعلیم ہی ہے تو اسکا موجب نجات ہونا خیال و محال نظر آتا ہے مسئلہ تثلیث یا الوہیت یا ابنیت مسیح پر تو ہم ہر کسی موقع پر بحث کیلئے۔ اس مقام میں ہم مسئلہ کفارہ پر بحث کرتے ہیں اور اپنی معصرا پادری صاحبان اور عام ناظرین کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ کفارہ میں کس قدر صحت کا شائبہ ہے اور اسکا موجب نجات ہونا کیوں متصور ہے۔

پادری فنڈ صاحب نے کتاب مفتاح الاسرار کے دوسرے باب کے تیسری فصل میں مسئلہ کفارہ کی پر تفریر کی ہے۔ اکثر کی قید ملنی لگتی ہے کہ فرقہ یونیورسٹین تثلیث و الوہیت مسیح کے قائل نہیں ہیں۔

چونکہ سب آدمی گنہگار ہیں اور انسان اپنے تین کسی طرح پاک نہیں کر سکتا اور وہ طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے تین کسی راہ سے گناہ جہنم کے عذاب سے چھوڑا دے۔ اور خدا بھی اپنی تقدس اور پاک کی سبب پاک آدمی کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور اسکو اپنی عدالت کے تقاضا کے موافق گنہگاروں کو سزا دینا ضرور پڑتا ہے۔ پر اپنی رحمت و محبت کے سبب یہ بھی نہیں چاہتا کہ آدمی لاچار رہ کر ابدی ہلاکت میں داخل ہو۔ اسلئے اسکی رحمت و محبت کی کثرت سے انہی کلمہ نے اُتار لیا۔ اور یسوع مسیح میں انسانیت کی صورت پر ظاہر ہو کر مسیح نے گنہگاروں کی واجب سزاؤں کو اپنے اوپر قبول کیا۔ اور اپنی ذمہ داری اور موت اور قیام اور صعود کے سبب ایمان داروں کو گناہ اور دوزخ کے عذاب سے چھوڑا کر ابدی نجات اور ہمیشہ کی نیکبختی کے لئے حاصل کی۔ اور اسی کتاب میں صفحہ ۷۷، ۷۸، ۷۹ کہا ہے کہ انسان سب گنہگار ہیں اور نہ کوئی آدمی نہ کوئی نبی اپنی تینوں نہ اوروں کو گناہ اور اسکی سزا سے چھوڑا سکتا ہے اور خدا بھی اپنی تقدس اور عدالت کے سبب بدلہ اور بی کفارہ معاف نہیں کرتا۔ اور گناہ کا بدلہ اور کفارہ صرف اسی شخص سے ادا نہیں ہو سکتا ہے جو بنی گناہ کے مرتبہ میں ہو کہ وہ خود گناہ سے توبہ کرے اور بندگی اس پر لازم ہوئی۔ پس وہ اوروں کی جگہ بندگی کے لئے توبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ضرور ہے کہ شفیع و نجات دہندہ والا کمال کے یعنی الوہیت کے مرتبہ میں ہو۔ پس اگر مسیح الوہیت کے مرتبہ میں نہ ہوتا یعنی خدا کا بیٹا اور خدا نہ ہوتا تو شفیع اور نجات والا بھی نہ ہوتا۔

یہی عقیدہ و اعتقاد اول سے آخر تک خلاف عقل و مخالف حق و صواب ہے۔ اسکا موجب نجات ہونا کسی وجہ سے لائق تسلیم نہیں ہے۔ جو اسمیں اولاً کہا گیا ہے کہ گنہگاروں کو عذاب و نجات کی نسبت خدا کی رحمت و عدل کا باہم تنازع ہے۔ رحمت یہ چاہتی ہے کہ خدا تعالیٰ انکو ابدی عذاب میں نہ رکھے۔ عدل چاہتا ہے کہ وہ ضرور عذاب میں رکھے۔ یہ محض غلط و مغالطہ ہے خدا کی رحمت و عدل میں ہرگز تنازع نہیں ہے۔ اسکی رحمت ہرگز اس گنہگار (کافر یا مشرک) کی نجات کے متقاضی نہیں جسکو دائمی عذاب کا عدل متقاضی ہے۔ اور اسکا عدل ہرگز اس گنہگار (مومن یا سق) کے دائمی عذاب کا متقاضی نہیں جسکی ہمیشہ کے لئے مغفرت ہونے کی رحمت مقتضی ہے۔ اسکی رحمت اسی گنہگار (مومن یا سق) کی مخلصی کی

مقتضی ہے۔ جسکی مخلصی کے عدل اجازت دیتا ہے۔ اور اسکا عدل سی گنہگار (کافر یا مشرک) کو دہائی عذاب کی متقاضی ہے۔ جس کے دہائی عذاب سے رحمت مانع نہیں ہے۔

اسکا ستر یا (عام محاورہ کو موافق) اصول یہ ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ رحیم مخلص (یا مطلق) نہیں ہے اور اُسکی رحمت ایسی عام وہی قید نہیں ہے کہ وہ ہر محل میں ظہور کی متقاضی ہو بلکہ وہ رحیم بقید ہے اور اُسکی رحمت اسی محل میں ظاہر ہونے کی مقتضی ہے جہاں عدل کی اجازت ہو۔ وہ محل گنہگاروں اہل ایمان میں۔ رحمت الہی ان ہی کی نجات کی مقتضی ہے۔ اور عدل انکی نجات کا مانع نہیں ہے کیونکہ ان گنہگاروں میں جیسی وصف مقتضی عذاب (گناہ کمتر از کفر) موجود ہے۔ اور اُس وصف کے لحاظ سے عدل انکی سزا و عذاب کا تقاضا کرتا ہے۔ ویسی ہی وصف مقتضی نجات (ایمان بخدا و رسول) بھی موجود ہے۔ اس وصف کے لحاظ سے عدل انکی نجات و مخلصی سے مانع نہیں ہے۔

ہر یہ نجات دو صورت سے ممکن متصور ہے۔ عدل ان دونوں سے مانع نہیں ہے
اول یہ کہ گنہگاروں کو عذاب سے نجات دینا اور ان کو سزا دینا۔
 اس صورت نجات سے عدل کا مانع نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ اس صورت میں وصف مقتضی نجات و وصف مقتضی عذاب دونوں کے مقتضا کا لحاظ پایا جاتا ہے اور عدل رحمت دونوں صاف طو

+ اس پر ایک مذہب سمائی میں رجحان فرعون کو دہائی عذاب بخیر کرتے ہیں حتیٰ کہ مذہب عیسائی بھی جو منکرین تثلیث و کفارہ ذبح و یا الوہیت شیخ کو جہنمی بتاتا ہے) شہادت پائی جاتی ہے۔ اور فطرت یعنی حالات محسوسہ موجودہ عالم ذہنی ہی اس پر شاہد ہے۔ ہم صاف دیکھتی ہیں کہ دنیا میں کبھی فی الہی کام کرتا ہے جو اسکے مقتضا طبع کے مخالف ہوتا ہے (جیسو ان سان کا زہر کہا لینا اور پرند جانور کا گھاس کھانا) یا مقتضائی وضع و اصول تمدن کو مخالف ہوتا ہے (جیسے کسی کو ناحق مار ڈالنا یا اسکا مال لوٹ لینا) تو وہ دنیا میں ہلاکت یا عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بیان شان جیسی خداوندی کہاں بحق ہوتی ہے؟ اگر خداوند تعالیٰ رحیم محض ہوتا تو کسی ان کو جو زہر کہا لے یا آگ میں کود پڑے ہلاک ہو نہ دیتا۔ اور اگر کہو یہ ہلاکت یا عذاب خدا کی طرف سے نہیں ہے ان نے اسکو خود پیدا کیا، جبکہ اپنے اختیار و ارادہ سے یہاں باغی ہلاکت کا ارتکاب کیا۔ تو اولاً یہ کہنا نقد و خالق کا قائل ہونا ہے یا ممکن الوجود کو مذہب الوجود سمجھنا۔ ان کی یہی فعل مختار و کا سبب سبب نہ ہو وہ اپنے کسی فعل و کسب میں فیضان خداوندی سے مستغنی نہیں ہے۔ اسکا فعل مختار و کا سبب ہونا اسی معنی کر

پہنچتے ہیں۔

دوسری صورت یہ گنہگار مومنوں کو عام معافی دیا وے اور بلا سزا انکی بخشش و نجات ہو

اس میں انکی وصف مقتضی نجات (ایمان) کا لحاظ کیا جاوے۔ وصف مقتضی عذاب (گناہ کثیر از کفر)

کا لحاظ فرود گذشت ہو۔ اس صورت میں گونا بنا ہر مجرم کو بلا سزا چھوڑنا اور اسکی وصف مقتضی عذاب کا

لحاظ نہ کرنا خلاف عمل معلوم ہوتا ہے مگر نظر غور سے دیکھا جائے تو یہ امر خلاف عدل نہیں ہے۔ خلاف

عدل تیس ہوتا ہے بلکہ بلا وجہ مجرم کو چھوڑا جاتا۔ اور بلا سبب اسکی وصف مقتضی عذاب کا لحاظ ترک

کیا جاتا۔ مگر یہاں یہ امر بلا وجہ نہیں ہوا اس مجرم میں اس وصف مقتضی عذاب کے مقابلہ میں ایک

مراحم قوی دوسری وصف مقتضی نجات ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ بحکم عدل وصف مقتضی عذاب

ترجیح وغلبہ رکھتی ہے۔ اور اسکی مقابلہ میں اسکا لحاظ نہ کرنا اور اسکو سپر ترجیح دینا بی وجہ و خلاف

عدل نہیں ہے۔

ahmadimuslim.de

ہے کہ اس میں اختیار و کسب خداوند عالم کی طرف سے رکھا گیا ہے جو جو شجر میں رکھا نہیں گیا۔

اس میں اگر کہ وہ خست یا روکسب کا خود پیدا کرنا والا ہے اور وہ ہی کچھ حصہ خالقیت رکھتا ہے ثانیاً

یہ خداوند کوئی نہ سمجھے کہ ہم اسکی سبب ہائے کوا اور مثالین میں کہتے ہیں جنہیں ظاہری اختیار و سبب کی

مباشرت پائی نہیں جاتی۔ وہ کیا ہو بہت سے کچھ اور زاد اندھے و ایاچ پیدا ہوتے ہیں

بہتر سے کچھ سخت امر جن سے معذب ہو کر ہلاک ہوتے ہیں لاکھوں چیتو میان غیرہ حیوانات

لوگوں کو پاؤں کی نیچے دب کر رہتے ہیں۔ یہاں ظاہری اختیار و مباشرت سبب کہاں پائی جاتی ہے

تاکہ ان مخلوقات کو اپنی ہلاکت کا خالق قرار دیا جاوے۔ اس میں کوئی ہندو یا اور کوئی قابل تسلیم

ہے کہو کہ یہ پچھلے جنم کی اسباب کی سزا ہے تو اس میں اولاً خدا کی طرف سے سزا دینے کا اقرار ہے جو ہر

اصل اس مدعا کا کہ خدا رحیم محض نہیں ہے کہ گنہگاروں کو سزا بھی دے سکتا ہے مزید ہے۔ ثانیاً

اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رحیم مطلق ہے تو اسنے ایسی سبب کو کیوں پیدا کیا۔

جنکی مباشرت سے انسان اس جنم میں یا برعکس ہنود و تناسخ پچھلے جنم میں سزا پانے کی لائق ہوا

یا پچھلے لوگوں کا دنیا میں باختیار و بلا اختیار انواع تکلیف میں معذب ہونا صاف یقین دلاتا ہے

کہ خداوند تعالیٰ رحیم محض نہیں ہے۔ بلکہ رحیم ہونیکے ساتھ عذاب کتنا بھی ہے۔ لہذا صاف

ٹھہراتا بلکہ بمقتضی قاعدہ ترجیح راجح اسکو گناہ کمتر از کفر کو ملحوظ رکھ کر اسکی اگت کے (یعنی ایمان کے جو اس الطاعات سے ہے) بلا سزا بخشد نیا اور معاف کرنا جائز رکھتا ہے اس امر کو مسلمان تو مانتے ہی ہیں جو حکم ان آیات و احادیث کے جنہیں یہ بیان ہے کہ شرک یا کفر سے کمتر گناہوں

خدا جی چاہے بخشدے۔ یہ عقائد رکھتے ہیں کہ کفر سے کمتر گناہ کی بلا سزا ہی بخشش جائز و متوقع ہے

ان الله لا يعقربان ليشرك به يعقربان
مادى ذلك لمن يشاء

عیسائی ہی (انصاف اختیار کریں اور سہٹ دہری سے انکار نہ کر بیٹھیں) تو اسی بات کو مدارِ نجات سمجھتے ہیں سچ پوچھو تو انکو کفارہ مجوزہ کا اصل اصول یہی بات ہے وہ کفارہ کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو شخص سچ کے کفارہ ہونے پر ایمان لائے وہ خواہ کتنا ہی گنہگار ہو اس اعتقاد و ایمان کفارہ کے عوض و کماط سے نجات کا مستحق ہے۔ اور یہ عینہ وہی بات ہے جو ہم نے صورت دوم میں کہی ہے کہ گنہگار مومن (خواہ کفر سے کمتر کتنا ہی گناہ کرے) ایمان کو بدلے عفو و نجات کا مستحق ہے عدل کے عفو و نجات کو مان نہیں ہے۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ جو اس تقریر کفارہ میں اولاً کہا ہے کہ گنہگاروں کی نجات عذاب کی نسبت خدا تعالیٰ کی عدل و رحمت کا باہم تنازع ہے یہ محض غلط و مغالطہ ہے۔ ایسا ہی جو اس تقریر میں آخر کہا ہے اور اس تنازعہ عدل و رحمت کا فیصلہ کیا ہے وہ اور ہی غلط و سخت مغالطہ ہے اور اس عربی مثل مشہور کا مصداق ہو جسکا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مبینہ ہے ہر گاہ

فر من المظہر مقام تحت المیزان اور متالہ کے نیچے آکر ٹرا ہوا۔

اس فیصلہ میں عیسائیوں نے خدا کی طرف سے ذلیل ہو کر عدل کا حق تو یہ کہہ کر ادا کیا ہے کہ ہم تیری مقتضاد سے درگزر نہیں کرتے اور گنہگاروں کو بلا سزا نہیں چھوڑتے انکو گناہوں کی سزا اپنے آپ بھگتے ہیں (خپا پنچ مسیح کو اوتارا اور خود خدا کہنے کا لازمہ ہے) یا اپنی فرزندارِ جہنم کے سر پر ڈالتے ہیں

من قال ان ربك شديد العقاب وان لا خفوا الرحمن حليم۔ البطلان تناسخ کی نسبت ہم پہلے ہی وعدہ دیکھ چکے ہیں اور پھر وعدہ کرتے ہیں کہ عفو و رحمت ہمیں بھٹ کر نیچے اور اس کا ابطال عمل میں لاؤ گے۔

(چنانچہ مسیح کو صرف بیاہنا چاہتا ہے) اور رحمت کا یون گھر پورا کر دیا کہ ہم تیری مقتضائے سے یہی درگزر نہیں کرتے گنہگاروں کو عذاب سے سبکدوش کر کے بہشت میں داخل کرتے ہیں۔ مگر ان خواہ مخواہ کے وکیلوں نے یہ نہ سمجھا کہ اس فیصلہ میں عدل و رحمت دونوں ٹوٹ گئی۔

نہ عدل کی داد دی گئی۔ اور نہ رحمت کی حق رسی ہوئی۔ عدل تو ایوں ٹوٹا کہ مجرم بلا سزا چھوڑا، رحم یوں ادا کیا کہ گنہگار کا بوجھ بگیناہ کے سر پر۔ پھر وہ بگیناہ اگر خدا کا بیٹا ہے تو اس سے بڑا کیا بی رحمی ہے کہ مجرم کا گناہ اپنے بگیناہ فرزند پر ڈالا۔ اور مجرم کو بہشت میں اور فرزند کو دوزخ میں داخل کیا۔

اور اگر وہ بگیناہ (جیسے مجرموں کا بوجھ لیا) خود خدا جل و علی ہے تو یہ بی رحمی و ظلم سے بڑا کیا سفاکتی و جفا ہے۔ کوئی عاقل یہ تجویز کر سکتا ہے کہ جو پادشاہ مجرم کو بلا سزا چھوڑ دینا خلاف عدل سمجھے

وہ اس کے جرم کی سزا پر آپ پر جاری کرے اور اس کے عوض میں اپنے موٹھے پر ایک مہر یا جوتا مار لے تاکہ اس کا قانون عدل جزا و سزا دینے کا نہ ٹوٹے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ عیسائیوں کے سو کوئی عاقل ایسی تجویز کرے۔

اس بیان سے ثابت ہو کہ جس اعتقاد گنہگارہ کو عیسائی موجب نجات سمجھتے ہیں۔ اس کا موجب نجات ہونا خیال و محال ہے۔ پس اگر انجیل کی اعتقاد ہی تعلیم ہی ہے تو اس اعتقاد ہی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تعلیم انجیل کس کام آتی ہے۔ جس پر عیسائی فخر کرتے ہیں۔ اور اس کی نظر سے انجیل کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں۔

و و سر اجواب یہ کہ حقدار اخلاقی تعلیم انجیل میں ہے وہ سب کی سب قرآن میں موجود ہے۔ کوئی ایک مسئلہ ہی اخلاقی ایسا نہیں جو انجیل میں ہو اور قرآن میں نہ ہو۔ جو اس کے خلاف کا دعویٰ ہے وہ کوئی ایک مسئلہ بیان کرے۔ اور ہم سے ہکا بولے۔

قرآن میں اس کے علاوہ بیان اخلاق میں یہ رعایت بھی ہے کہ اس سے سیاق و سباق عامہ خلایق میں فرق نہ آجائے بخلاف بیان اخلاقی انجیل کو کہ ہمیں اس امر کی رعایت نہیں ہے۔

پہلے ہم ان اخلاق کو بیان کرتے ہیں جو قرآن میں ایسی ہی مذکور ہے جو انجیل میں مذکور ہیں۔ پھر قرآن کی

اس رعایت خاص کو بیان کرنے کے جو انجیل میں بخوبی نہیں ہے۔

سورہ ناس میں ہے۔ خدا کو پوجو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ان

باپ سے نیکی کرو اور قرابتیوں سے اور نزدیک سمیٹا

سے۔ اور دور والے ہمساہ سے۔ اور ہم پہلو

صحبتی سے۔ اور سافردوں سے۔ اور اپنے غلاموں سے

خدا اس سے خوش نہیں جو تکبر اور فخر کرتے ہیں۔

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً والوالدین

احساناً وبنی القربی والیتیم والمسکین والی الجان

القربی والی الجنب والیتیم والسبیل

ایمانکم ان اللہ یحب من لا یفتخر (ساء ۴)

اور سورہ النعام میں ہے۔ اپنی اولاد کو فقیری کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تمہیں اور

انہیں ہم میں رزق دینے والے۔ اور کہلی

اور چھپی بھائی کے نزدیک مت جاؤ۔ اور کسی بے

ناحق نہ مارو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ

اور

ماپ اور تول پورا کرو۔ ہم کسی کو ہلکی

طاقت سے یا ہر حکم نہیں دیتے۔ اور جہالت کہو

حق کہو اپنی قرابتی پر کیوں نہ پڑے۔ اور خدا کے

عہد کو پورا کرو۔ خدا تم کو نصیحت کرتا ہے۔ تاکم

نصیحت مانو۔

ولا تقتلوا اولادکم من املاق غن نردکم و

ایاہم ولا تقر بوالفواحش ما ظہر منہا وما

ولا تقتلوا النفس الی حرم اللہ الا بالحق ذلکم

وَصَمَّ بِلَعْنَتِکُمْ تَقْتُلُونَ وَالْقَاتِلِیْنَ

الا بالی ہی احسن حتی یبلغ اشد و اوفوا الکیل

المیزان یا القسط لا تکلّف نفساً الا وسعها

واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قری وبیہد اللہ

اوفوا ذلکم وصکم به لعلکم تذكرون

(انعام ۱۴)

اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے قرابتیوں کو ان کا حق دے اور مسکینوں اور سافردوں کو

اور فضول خرچی مت کر فضول خرچ شیطان

کے بہائی ہیں۔

وات ذالقربی حقہ والمسکین ابن السبیل ولا تبذر

تبذیراً ان المیزان کا فواخر الشیاطین وکما

الشیطان الیہ کفوراً (بنی اسرائیل ۳)

اب قرآن کی اس رعایت خاص کو بیان کیا جاتا ہے جو اخلاقی تعلیم میں اسنے کی ہے۔ اور وہ

انجیل میں نہیں۔

(۱) انجیل میں کہا ہے کہ اگر کوئی تجھے دہنی گال پرٹا پنجہ مری تو بائیں گال سے (سٹی۔ ۵۔ ۲۹)

قرآن میں یہ بات بھی کہی ہے کہ برائی کو معافی کرو چنانچہ سورہ شوریٰ میں فرمایا ہے۔

برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پر جو معاف کرے

اور درستی کرے اس کا اجر خدا پر ہے۔ خدا ظالموں

کو دوست نہیں رکھتا۔ اور فرمایا جو صبر کرے اور

معافی دے تو یہ بہت کے کاموں سے ہے۔

وَجَزَاوَسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا

وَاصْلَحَ فَاجْزِهِ عَلَى اللَّهِ - ان الله لا يحب

الظالمين ۱۱۰ ومن صبر وعفوان ذلك لمن

عزم الامور ۱۲۷ شوریٰ ع ۱۲۷

اور بقرہ میں حکم قصاص کے بیان میں کہا ہے کہ جب کو اپنے بھائی سے خون معاف ہو جاوے

وہ اچھی طرح سے خونبھا ادا کرے۔ اور وارثان

مقتول اچھی طرح سے مطالبہ کریں۔ یہاں

فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف

واداء اليه باحسان ۲۲ بقرہ ع ۲۲

ahmadimuslim.de

ملکر ساتھ ہی سکے یہ بھی سرمایہ ہے۔ کہ جو کمپنیز یا دینی کر کے اسپریم ویسی ہی زیادتی کرو۔ اور

فرمایا کہ تمہارے لئے قصاص کا حکم ہے اسیل

بدلے اسیل کے غلام بدلے غلام کے اور عورت

بدلے عورت کے۔

فمن اعتك عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتك عليكم ۲۲ بقرہ ع ۲۲

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد

بالعبد والا نثى بالانثى ۲۲ بقرہ ع ۲۲

اندولون قسم کے حکام کے بیان میں عایت سیاست نہ نظام بھی پائی جاتی ہے۔ اور اخلاقی تعلیم

موجود ہے۔ ظالم کو بدلہ کا ڈر نہ دیا۔ اور نیکیوں کو معافی کا حکم دیا۔ اس میں یہ فائدہ ہوا کہ ظالم

خوف سواخذہ سے رک گیا۔ اور نیکیوں کو معافی کا حکم دیا گیا۔

بمخلاف تعلیم انجیل کے کہ اس میں اخلاقی تعلیم تو ہوئی مگر ظالم کو ظلم سے روک نہ ہوئی

بلکہ ظلم کرنے کی جرأت دلائی گئی۔ جب وہ دیکھو کہ مظلوم نے ایک گال پرٹا پنجہ کھا کر دوسری گال میری

طرف کر دی ہے۔ تو وہ بی دھڑک ہر کسی کو مارتا پھرے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی کسی کے ہاتھ سے

سے مارا جاوے گا۔ اس میں نہ صرف ایک ظالم کا بگاڑ ہے۔ یا اس مظلوم کا ظاہری نقصان ہے بلکہ کل عالم کا بگاڑ ہے۔ نقصان متصور ہے۔ اسی نظر سے قرآن اپنی اس حکیمانہ دورخی تعلیم پر فخر کیا ہو۔ اور

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(بقرہ ۶۲)

حکم قصاص کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اس حکم میں تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔

اور سورہ حج میں فرمایا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ لڑنے کے بدلے لڑنے کا حکم دینے سے ایک کو دوسرے

وَلَوْ دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هُدًى

صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَاتٍ وَصَلَاتٍ وَمَسْجِدٍ يُرْتَدُّ مِنْهُ

اسم الله كثيرا۔ (حج ۶)

سے نہ روکتا تو صومعے اور بیعے اور حج اور مسجدیں جنہیں خدا کا نام لیا جاتا ہے سب کے سب گرجا تین۔

(۲) انجیل میں کہا ہے کہ جو تجھے عدالت میں لیجائے اور تیرا چوہہ مانگے تو اسی کوٹ بھی دیکھ

اور جو تجھے ایک میل بیگاں لیجائے تو دو میل سکے ساتھ جا۔ (متی ۵۔ ۴۰ و ۴۱)

اس حکم سے اگر یہ مراد ہے کہ ظالم کے آگے دب جا تو اسکی نسبت قرآن کا فیصلہ پہلے حکم میں آچکا ہے کہ بالکل ایسا کرنا کہ ظالم سر نہ اٹھا سکے۔ اور نہ بالکل کھڑے رہ کر کہ ظالم کی طرف سے ہراس

اور اگر اس سے صدقہ و خیرات مراد ہے تو قرآن نے یہ امر بھی سکھایا۔ اور مومنوں کی تعریف میں فرمایا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اور روں کو مقدم کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ فاقہ میں مبتلا ہوں۔ اور جو نفس کی حرص سے بچا گیا وہ نجات پائے والا ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وَمَنْ يُوقِ شَهْمَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(حش ۱)

مگر ساتھ ہی اسکے یہ بھی فرمادیا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لے پھر تجھے ملامت کریں گے

(یعنی انجیل کہنیے) اور نہ سہی پہنچا دے تاکہ تو

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا

كُلَّ الْبَاسِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۗ

(بنی اسرائیل ۳۴)

خالی ہاتھ بیٹھ رہے۔

اس میں بھی اعتدال و انتظام عام کی رعایت ہے جو انجیل کی تعلیم میں نہیں ہے۔

(۳) انجیل میں کہا ہے کہ تو دشمن کو پیار کر انکو لیے برکت چاہ جو تمہیں لعنت کریں (متی ۵۔ ۴۴)

قرآن میں ہی صاف فرمایا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں تو بدی کو نیکی سے روک پیر جو تیرا دشمن

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي

هِيَ لِحَسَنِ فَإِذَا الْتَمَّ بِنِكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

وَلِيٌّ جَدِيدٌ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ

يُلْقِيهَا الْآذُ وَحُظٌّ عَظِيمٌ - (احم السجدة ۵)

ہے وہ گرم جوش دوست ہو جائیگا۔ اس

ہدایت کو وہی لوگ لیتے ہیں جو صابر ہیں۔

اور بڑے نصیب والے ہیں۔

مگر ہمیں ہی اس اعتدال و نظام عام کی رعایت ہے جو پہلے حکم میں بیان ہو چکی ہے۔ کہ نہ ہر
ایک دشمن کے آگے جھک جاوے۔ نہ ہر ایک سے مقابلہ کرے۔ نرمی بھی کرے۔ اور سختی سے
بھی ڈراتا رہے۔ اسی تعلیم کے موافق ایک دانشمند نے کہا ہے۔

در شتی و نرمی بہم در بہت + چو رگزین کہ جراح و مہم نہ است +
اسمضمون کو دیکھ کر عیسائی انصاف کریں گے تو پھر اخلاقی تعلیم میں نجیل کو قرآن پر ترجیح نہ دینگے
بی انصافی بہت دہری کرین تو اسکا علاج نہیں۔

ahmadimuslim.de

اس مقام میں جو ہم نے اخلاقی تعلیم میں نجیل کا نقص بیان کیا ہے یہ بمقابلہ تعلیم قرآن نقص ہے
ورنہ بجائے خود قطع نظر مقابلہ تعلیم قرآن سے وہ ہی کمال ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس موقع پر اور جس زمانہ
میں اور جن اشخاص کی نسبت وہ حکم ہوا تھا۔ (اگر وہ اہل حکم الہی اور تبدیل و تحریف سے محفوظ
ہے) اس وقت زمانہ و اشخاص کے لیے وہی حکم مناسب با کمال ہو۔ اس وقت کے لوگ سختی کے مقابلہ
میں سختی کر نیسے منقلع نہ ہونگے۔ بلکہ اس پر اور اوجھت ہو کر یا اس وقت مسیح علیہ السلام کو سختی
کر نیکی موقع نہ تھا۔ اسی لیے سختی پر شخص نرمی و معافی کو اختیار کیا۔ لہذا اس وقت اسی حکم میں کمال
تھا۔ تعلیم قرآنی میں اس کے مقابلہ میں یہ کمال ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر موقع اور ہر شخص کی نسبت
مناسب حکم کے متضمن ہے۔ اسی قرآن کے مقابلہ میں اس تعلیم نجیل پر نقص کا اطلال
ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ تعلیم نجیل بجائے خود کمال سے خالی نہیں ہے۔

یہ بات سلیے جتانی گئی ہے۔ کہ کسی نبی یا کتاب آسمانی کی تعلیم کو (خدا کی طرف سے ملکر) مطلق ناقص و خالی از حکمت کہنا منافی ایمان و تسلیم ہے جو لوگ ایک دوسرے کے مقابل و مناظر ہر بات کو نہیں جانتے وہ اپنے نبی یا کتاب کی ترجیح و تعریف کے وقت بلا تمیز و تفصیل صاف مخاطب کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے نبی یا کتاب میں یہ عیب و نقصاں ہیں۔ اور ہمارے نبی یا کتاب میں یہ خوبی و کمال اور وہ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ اپنے نبی یا کتاب کی ایسی تعریف جس میں دوسرے نبی یا کتاب کی کانت پائی جاوے بالاتفاق حرام ہے۔

القاب مذہبی

ہمارے زمانہ میں اور جو اسکے قریب قریب گزر رہے۔ جب بچے ہوش سنہلے ہیں تو انکے دیندار والدین انکے سوال و جواب تقصیر کرتے ہیں۔

سوال جواب احمدیہ اسلام

تم بچے کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے۔ است کی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی مذہب کیسے۔ ام عظمیٰ۔ آخر اس تقصیر کا اثر نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ امام مذہب کا ماننا ایسا جزو ایمان سمجھا جاتا ہے جیسا خدا و رسول علیہ السلام کو ماننا و بناء علیہ عام خیالات میں حنفی یا شافعی رہا کرتے ہوں کہلانا فرض سمجھا جاتا ہے۔ اور جو حنفی یا شافعی نہ کہلاوے وہ لاند مذہب بنتا ہے۔ انکے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی مذہب بشہور کی طرف منسوب ہوتا اور حنفی یا شافعی کہلانا ضروری نہیں سمجھتے۔ صرف مسلمان یا محمدی کہلانا کافی خیال کرتے ہیں۔ انہیں بعض فقی و شافعی کہلانے کو بدعت بعض شرک بھی کہتے ہیں۔

فرق اول حنفی و شافعی کہلانے کو بدعت و شرک کہنے کے مقابلہ میں (محمدی مذہب کہلانے کو کفر سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب (چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ تحفہ اثنا عشریہ میں کہا ہے) اسطریق کا نام ہے جب کو بعض اہل حق اپنے فہم و اجتہاد سے نکالیں اور چند قواعد عقلیہ مقرر کر کے انکے موافق اولہ شرعیہ سے مساوات نکال کر ایک مقرر

کر دین اسمین خطا و صواب و دونوں کا احتمال ہے۔ اس لیے اس کو خدا و رسول کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔

اس اختلاف القاب کا یہ اثر پیدا ہوا ہے کہ اسلام کے دو حصے ہو گئے۔ اور مسلمانوں کے دو گروہ باہم مخالف بن گئے جو ایک دوسرے کے دینی و قومی کاموں میں لگے اور اسلامی و قومی کام نہ سمجھ سکے۔ خلل انداز ہوتے ہیں۔ وہ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ فراہمی چندہ کے مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنانے نہیں دیتے۔ بن جائے تو تو اس پر مسجد ضرار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور اپنی مسجدوں میں لگے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ان کے قومی و دینی کاموں میں ایسی تفصیل سے رخنہ اندازی کرتے ہیں۔

اس مضمون میں فریقین کی نصیحت مد نظر ہے۔ اور جانبین کی خدمت میں برادرانہ التماس ہے کہ فریقین اپنی اپنی حالت ضعف و تنزل پر رحم فرماویں۔ اور اس افراط سے باز آویں۔ اور ائمہ مضمون کو غور سے پڑھ لیں فرماویں۔ کہ حنفی یا محمدی کہلانا ایسے جرائم سے نہیں جن پر یہ احکام و آثار مخالف مرتب کیے جاویں۔

پہلے اپنے عینی بہانیوں الٰہیہ کی خدمت میں (جو محمدی کہلاتے ہیں) ملتس ہیں کہ سہی اشخاص سلف سے خلف تک جو حنفی شافعی کہلاتے چلے آئے ہیں۔ اس حنفی یا شافعی کہلانے کو جزو ایمان و دخل اسلام نہیں سمجھتے بلکہ صرف ان ائمہ سے بعض مسائل میں موافقت رائی سنگے سبب انکی طرف منسوب ہیں۔ اور صرف اس نسبت کی تمیز کر لیے حنفی شافعی کہلاتے ہیں۔ اس تلعب و انتساب میں وہ محمدی ہونے سے انکاری نہیں۔ اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین یا سنت کی پیروی سے عاری ہیں۔ بلکہ اتباع محمدی کو وہ شرط ایمان جانتے ہیں۔ اور پیروی سنت کو ہر زبان۔ جہاں اپنے اماموں کے اقوال کو ظاہر سنت سے مخالف پاتے ہیں۔ اونکی موافقت اور پیروی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور زمین اس شخص کے موافق یا پیروہ جاتے ہیں جس کے قول کو موافق سنت پاتے ہیں۔ کہ کچھ سلف ائمہ سے امام شافعی نے جو حنفی مشہور ہے کیا

کہا ہے۔ کہ میں ہر بات میں امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ اور اسکے موافق شرح معانی الآثار میں کیسا عمل کر دکھایا ہے کہ جہاں امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول سنت کے مخالف پایا وہاں۔ فما قال ابو حنیفہ باطل صاف سنا دیا۔ قاضی ابو علی و قاضی حسین و قفال وغیرہ نے ہی کیا صاف صاف کہہ دیا ہے۔ کہ ہم امام شافعی کے مقلد نہیں۔ بہیقی وغیرہ علماء نے کئی کئی بار میں امام شافعی کا مخالف کیا ہے۔ انکو افعال و مقالات کی تفصیل کتب متقدمین و متاخرین میں موجود ہے۔ جبکی کسی قدر نقل اشاعت شدہ و ضمیمات اشاعت السہ خصوصاً (نمبر ۲ جلد ۲) ہی ہو چکی ہے۔ متاخرین حنفیہ شیخ ابن الہمام حبیب حنفی مذہب کی تقلید و تائید کا زیادہ کمال کیا جاتا ہے۔ بہتیری جگہ فتح القدیر میں حنفی مذہب سے الگ ہو گیا ہے۔ دیکھو مسئلہ آمین بالجہر میں اسے حدیث اخفاء آمین کو چار دلائل سے ضعیف بتا کر حدیث جہر سے اس کی تطبیق و موافقت کی سعی جہاں کی ہے۔ جہاں اصل جہر کی تسلیم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کہا ہے۔ اگر اب میں میرے کچھ تلامذہ تین دنوں کے بعد جہر پڑھنا

کو یوں باہم متفق کر دوں کہ آہستہ کہتے ہیں مراد ہے کہ بہت نہ چلتے۔ اور جہر سے یہ مراد ہے کہ سینے سے نکلنے والی گوچر والی آواز سے کہتے۔

اور مسئلہ عورتوں کی امت و جماعت میں روایت کراہت تحریمی کا خلاف کیا۔ اور صاف کہہ دیا ہے۔ کہ جو صاحب ہمایہ نے حدیث امامت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منسوخ ہونے دعویٰ کیا ہے یہ ثابت نہیں۔ اور اگر حدیث ابو داؤد وغیرہ

ولو كان الحي في هذا شيء لوفقت بان
رواية الخفض بزيادة عدم القرع لعنف
ورواية الجهر بمجبة قولها في ذر الصوات
(فتح القدیر)

و لكن يبقى الكلام بعد هذا في تعيين
النسخ اذ لا بد من ادعاء النسخ منه
لم يتحقق في النسخ الا ما ذكر بعضهم من امكان
كونه ما في ابی داؤد و صحيح ابن خزيمة
صلوة المرأة في بيتها افضل من صلواتها
حجرتها و صلواتها في محضها افضل من صلواتها

فی بیتہا یعنی الخزانۃ الیٰ تکتون فی البیت وکذا
ابن خزيمة عنه علیہ الصلوٰۃ والسلام ان
الصلوة المرأة الی اللہ فی شدہ کافیتا
ظلمة وفی حدیث لہ ولا ین جان اقرب ما یتکون
من حجر رہاوی فی تعینہا ومعلوم ان الخدع
لا یسع العجاو کذا قرینہا واشد ظلمة ولا یحیف
ما فیہ وبتقدیر التسلیع فاما یغید لشیء السنۃ
هو یستلزم ثبوت کراهۃ التعمیم فی الفعل بل
ومرجعہا الی خلافہ ولا علینا ان نذهب
فان المقصود اتباع الحق (فتح القدیر مطبوعہ مکتبہ)

سے جس میں یہ بیان ہے کہ عورت
کی نماز اندھیری کوٹھری میں فرض ہے
اسکا منسوخ ہونا مان ہی لیا جاوے
تو اس سے صرف جماعت کی سنت
ہونے کا نسخ معام ہو سکتا ہے۔ ہکا
مکروہ تحریمی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نہایت
یہ کہ اولیٰ نہ ہو۔ آخر کہا ہے۔ کہ ہم پر اس
مذہب پر چلنا واجب نہیں ہے۔
مطلب اتباع حق سے ہے خواہ کہین
ہو۔

ahmadimuslim.de

ہمارے ہمارے مشہور حق پروردگار کی کتاب کہنوی جو اس باب میں فرمایا ہے وہ
بہی ہمیشہ شاعۃ السنہ (نمبر جلد ۲) میں منقول ہو چکا ہے۔ اس مقام میں ایک رقول انکا نقل کیا جاتا ہے
آپ رسالہ فوائد بہرہ فی تراجم الحنفیہ میں فرماتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے مقلد

اماموں کی طرف منسوب ہونے سے اس لیے
مشہور تھے۔ کہ ان میں اس نسبت میں تمیز
ہو۔ اور ایک دوسرے علیحدہ ہو کر پہچانا جاوے
اور حقیقت میں وہ سب محمدی تھے۔ کیونکہ
اماموں کی تقلید کرنا اور انحراد پر چلنا بعینہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلنا ہے
اور اسی چشمہ سے چلو پھرنا۔

واعلم ان مقلد الاممۃ الاربعۃ اشتہروا
بالانساب للاحضرات مقلدیم العلیۃ کالحنفیۃ
والشافعیۃ والمالکیۃ والحنبلۃ لیصل التمین
بینہم ویفرق احدہم عن ثانیہم وفی الحقیقۃ کل
طائفۃ منہم محمدیۃ فان تقلیدہم اشتہم و
الصلوۃ علی مسلکھم سلوۃ علی طریق النبی صلی اللہ
علیہ وسلم واعتراف بذاک المنبع الاعظم

ایسے شخصوں کے حنفی یا شافعی کہلانے کو کون بدعت کہہ سکتا ہے۔ اور انکا شرک ہونا تو کچھ ہی معنی

نہیں رکھتا۔

ہاں بعض ایسے ضدی متغصب حنفی و شافعی ہیں جو ہر شخص پر (عالم کیون نہوں) امام ابوحنیفہ یا شافعی کی تقلید خدا کی طرف سے فرض سمجھتے ہیں اور اسی اعتقاد اور معنی سے وہ حنفی و شافعی کہلاتے ہیں۔ اور اس تقلید کی پندی سے وہ صریح نصوص کتاب و سنت کو جو ان کے ائمہ کے اقوال سے مخالف ہو قبول نہیں کرتے اور انکو رد و جواب میں صاف کہہ دیتے ہیں۔ مارا بحدیث چہ کار۔ قوال امام بیار۔ ایسے متغصب حنفیوں اور شافعیوں کو تو خود محقق و منصف حنفی ہی اچھا نہیں سمجھتے۔ جنابچہ عنیمہ شاعہ اسنہ (ممبر جلد ۲) میں منقول ہو چکا ہے ولیکن ان محدودی چند نام کے علماء یا اکثر جہلاء کی نظر سے ہمکو یہ نہیں پہنچا کہ ہم حنفیوں اگلوں اور پچلوں کو برا جانیں۔ اور جہاں کسی پر حنفی یا شافعی کا نام آیا اسکو ان ہی میں شمار کریں۔ +

اب دوسرے علائی بہاؤواج حنفیوں شافعیوں کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اہلحدیث کے حنفی یا شافعی نہ کہلاتے صرف مسلمان یا محمدی کہلاتے پر انکار کرنے سے بُرا نہ منادیں۔ اور یہ خیال نفس مرادین کہ انکی مسلمان یا محمدی کہلانے سے بیہنیت ہے کہہ چکے سوا اور لوگ (جو حنفی شافعی کہلاتے ہیں) محمدی یا مسلمان نہیں ہیں۔ یا یہ کہ وہ امام ابوحنیفہ و شافعی کو بزرگ نہیں جانتے۔ اسلئے انکی طرف منسوب ہونے اور حنفی شافعی کہلانے کو بُرا سمجھتے ہیں۔ حاشا وکلا۔ نیکے مسلمان و محمدی کہلانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مشترک اسلام و محمدیت پر پالتے ہیں جو سب اہل مذہب میں متحقق ہے۔ اور وہ کسی خاص مذہب یا مذہب سے کچھ خصوصیت نہیں رکھتے وہ امام ابوحنیفہ کے اصول و اقوال موافق سنت کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے امام شافعی کے اقوال موافق سنت کو۔ اسلئے وہ کسی خاص مذہب یا امام کی طرف منسوب ہونیکی کوئی وجہ نہیں دیکھتے اور اپنا لقب سب سے عام و مشترک مسلمان یا محمدی رکھ کر نہیں کر سکتے ہمارے

+ علاقہ کھنکی و ضمیمہ شاعہ اسنہ ممبر جلد ۱ میں بیان ہو چکا ہے۔

علاقائی بھائی

حنفی و شافعی انصاف کریں تو ضرور مان لیں کہ اس المحدث کے محمدی یا مسلمان کہلانے میں کوئی تفاخر بجا و طعن نارا و اور کسی امر حق سے انکار اور ناحق پر اصرار

پا یا نہیں جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب کوئی مسلمان (جو محمدی کا نہیں) ہم معنی ہے (کہلاتا بلکہ یہ نام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ سے چلا آتا ہے چنانچہ خدا

تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا نام مسلمان حضرت ابراہیم

ہو سہماکم المسلمین من قبل

(الحج ۱۰۶)

نے پہلے سے رکھ دیا ہے۔

انہیں کوئی ایک ہی ایسا نہ تھا جو کسی خاص امام یا پیشوا کی طرف منسوب ہوتا۔ اور بلحاظ

مذہب صدیقی یا عمری یا عثمانی یا علوی کہلاتا۔ دور کیوں جاویں ائمہ مذہب کو کیوں نہ

دیکھیں۔ انہیں کون تھا کہ وہ جن استاداؤں اور پیشواؤں کے اصول پر چلتا بلحاظ مذہب اپنے

آپ کو انکی طرف نسبت کرتا ہو۔ امام ابوحنیفہؒ (جو ابراہیم و علقمہ تابعیوں ابن مسعود صحابی

نہ تھے) یا امام شافعیؒ (جو امام مالک کے بڑے

صحابی و شاگرد تھے۔ مالکی کہلاتا ہے و علی بن ابی اسحاق۔ اگر کہو کہ وہ مجتہد تھے سلیقہ وہ کسی

دوسرے مجتہد کی طرف منسوب نہ تھے تو اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ آخر مجتہد ایک

وقت معین پر بعد حصول کمال ہوتے۔ اس وقت اور کمال سے پہلے تو صدیقی یا مسعودی یا

ابراہیمی کہلاتا ہوتا۔ اس تعامل سلف صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

کسی مقتدرایا امام کی طرف منسوب ہونا اون زمانوں میں داخل دین نہیں سمجھا گیا۔ یہی امر اگر

اہل حدیث زمانہ متاخر میں پائا گیا اور انہوں نے حنفی یا شافعی نہ کہلاتا تو کیا گناہ ہوا۔

شاید اس پر یہ سوال وارد ہو۔ کہ تقرر مذہب سے پہلے تو بیشک صرف مسلمان یا محمدی

کہلاتا معمول و مرجع تھا۔ تقرر مذہب کے بعد کون ایسا ہو گیا جسے باہمی مخاطب میں محمدی

کہلاتا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ المحدث سبھی سوا چند متاخرین کے صرف محمدی کہلاتے

اور حنفی و شافعی کے لقب سے نامزد نہ تھے۔ ابن شامہ میں محدث جو چوتھی صدی میں

اشاعت السنن النبویہ

(بقیہ مضمون القاب مذہبی)

گزر چکے ہیں۔ اور تقرر مذہب کے پیچھے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی مذہب کا ذکر کرتا تو صاف فرماتے
وكان اذا ذكر له مذهب احد يقول انا محمدی ^{بنا} کہ میں محمدی مذہب ہوں چنانچہ **لمختص طبقات**
المذہب علی ذلک ستمت خمس فئانین وثلاثہ ^{بنا} وہی ^{بنا} اُسے منقول ہے

اب رہا۔ اس سوال کا جواب کہ مذہب تو اس طریق اجتہادی وظنی کا نام ہے جو اجتہاد سے نکلا
جاتا ہے۔ اور وہ محتمل خطا و صواب ہوتا ہے۔ پس دین اسلام کو جو منصوص اور قطعی ہو کیونکر مذہب
جاسکتا ہے سو یہ ہے کہ یہ معنی مذہب کے ایک خاص اصطلاح کے موافق ہیں۔ اور کسی کی اصطلاح
میں کچھ جھگڑا نہیں ہو سکتا چنانچہ لا مناقشة فی الاصطلاح مشہور ہے اس معنی اصطلاح
کی نظر سے دین اسلام کوئی مذہب نہ کہے تو اس سے بحث نہیں ہے مگر مذہب کے معنی لغت اور
عرف عام میں تو نہایت وسیع ہیں۔ لغت و عرف عام میں ہر ایک دین اور طریق کو قطعی ہو خواہ
ظنی ہو نفسی ہو خواہ اجتہادی مذہب بولا جاتا ہے۔ چنانچہ قاموس و صراح و غیاث

وغیرہ کے عربی و فارسی و ہندی و ترکی و اردو لغتوں میں مذہب کا یہی معنی آیا ہے
لکھا ہے کہ مذہب اعتقاد کا نام ہے جسکی طرف کوئی گیا ہو (یعنی قطعی ہو خواہ ظنی نفسی ہو خواہ اجتہادی)

المذہب المعتقد ^{ذات} الیہ الا طریقہ والاصل ^{ذات} مو ^{ذات} اور راہ اور اصل کو ہی کہتے ہیں۔ اور یہی صراح

میں ہے۔ اور غیاث اللغات میں لکھا ہے مذہب بالفتح میر وزن مکتب جائی رفتن و راہ مجازاً
دین و آئین۔ اس معنی اور محاورہ عام سے بڑے بڑے اساطین دین ائمہ مجتہدین حدیث کو
باوجودیکہ وہ نص ہے۔ مذہب کہا ہے۔ چارون اماموں سے منقول ہے کہ جب حدیث صحیح ہو یا

وہی مذہب ہے۔ چنانچہ امام شعرانی اور شیخ
محی الدین ابن عربی نے اسے نقل کیا ہے۔ اور
خصوصاً امام شافعی سے بہقی و حاکم وغیرہ نے۔

وقد تقدم قول الامامة كلام اذا دلل بالحديث
فهو مذهبنا - میزان کبرانی شرعی
صفحہ ۷۲ -

جب لغت و عرف کی نظر سے اکابر ائمہ دین نے نصوں اسلام کو مذہب کہا ہے تو پھر
اگر کوئی اس معنی کہ دین اسلام کو مذہب کہے۔ اور محمدی مذہب کہلاوے تو اسکو کافر

کیونکہ کہا جاسکتا ہے۔ اس ملک ہند میں سب سے پہلے کھلم کھلے طور پر مولوی محمد اسماعیل شہید علیہ الرحمۃ نے محمدی کہلا دیا ہے۔ اور حنفی شافعی کہلانے پر اسکو ترجیح دی ہے آپ کی تقریر ترجیح سے ہی ہمارے بیان کی تصدیق ہوئی اور یہ بات نکلتی ہے کہ حنفی شافعی کہلانے کو وہ بھی بُرا نہ سمجھتے ان مذاہب کو وہ چشمہ شریعت کے حوض سمجھتے۔ اور ان مذاہب کے اماموں کو وہ نابینا بن شرعیت خیال کرتے۔ پرائمچ طرف منسوب ہونے اور حنفی و شافعی کہلانے کو ایسا ضروری نہ سمجھتے۔ جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب ہونے اور محمدی کہلانے کو سمجھتے انکا کلام طاغوت نظام الہدایت کے نزدیک تو مسلم ہی ہے اہل تقلید ہی اگر سوچیں سابقہ کو یکطرف کر کے غور و انصاف سے اسکو پڑھینگے بی چون و چرا اسکو مان لینگے۔ اسلئے اسکا نقل مقام میں فائدہ طرفین سے خالی نہیں۔ آپ کتاب **ایضاح الحق** کے صفحہ ۲۵ میں فرماتے ہیں۔ پس بابدالت است کہ حضرت مالک علی الاطلاق ولیک بالماستحقاق جلّت قدرته **نظم و نثر** کا تذکرہ خود فرمودہ اول آیت مبارک شیعہ ملت برائت و آن کارخانہ است کہ ایشان ملکیت تعلق دارد یعنی تکلیف بندگان خود بسوی اطاعت خود بطریق جبر و الزام کہ چاروناچاراً قبول باید کرد و طوعاً و کرہاً بقبہ اطاعت درکردن خود باید انداخت و مرکز این کارخانہ منصب رسالت است و فرموج آن مناصب اولی الامر است از خلفاء راشدین و ائمہ عادلین قصبات اصحاب مسلمانین جنواب ایشان از مصدقین و محتسبین پس فرمان عالیشان یعنی قرآن واضح البیان و پروانجات علیہ دستہارات جلیلہ از احادیث قدسیہ اولاً بسوی رسول مقبول خود وحی فرمود و قوانین و آئین بنا بر بصیرت مضامین فرامین کہ مسلمے بسنت نبویہ بہت در دل ہدایت منزل اولہام نمود و ثانیاً بمساعی نائبین مذکورین در ہمہ اقطار و کنایف عالم شارع و ذائع گردانید و ہمہ بندگان خود را باطاعت او و ناسبان او مکلف گردانید و کارخانہ ثانی بمشاہدہ متمات اول و مکملات دوست و آن کارخانہ است کہ بنابر یو بیت تعلق دارد یعنی مہیا کردن اموریکہ بندگان را در باب امتثال احکام الہیہ و اتیلع

سنت نبویه باطن استیاج پیش می آید و مرکز این کارخانه منصب حکومت است و فروع آن مناصب
 علما و اولیاست از قراء و محدثین که احکام الهیه و احادیث نبویه بحسب جمیع امت میرسانند و مجتهدین
 شرعی که احکام قیاسیه استنباط می نمایند و شیوخ طریقت که بنا بر نظر بصلاح وقت تدبیری
 برائے اجرائے سنت استخراج میفرمایند و آئمه لغت و تفسیر و عربیت که کلمات محاورات و قوانین
 زبان دانی ایضاح می نمایند و اصفین کتب فقه و جامعین فست و ای مصنفین رسائل سلوک
 و مؤلفین کتب عربیه که احکام مجتهدین و تخریجات مقلدین و کلمات مشائخ و اقوال علماء عربیه
 را مرتب کرده در دفتر مبسوطه محرر منجایند پس اول را کمال خلافت و امامت میگویند ثانی
 را کمال علم و ولایت و هر چند منشأ این هر دو کمال توجه عنایت الهیه است به تربیت بندگان خود
 و محیط اصلی آن هر دو قلوب انبیاست علیهم الصلوٰه و السلام اما اول نورست قوی الاشراق که
 از آفتاب سلطنت انبیا بر مرآت رسالت بر تو انداخته و از آن بطریق انکاس تمام عالم را فرا
 گرفته و شب کفر و ظلمت را در امتلائی گردانیده و در نور اسلام و نظام دارین را جلوه گر نموده و مانع
 آب زلالت است که از ابرو بومیت باریده و از فواره حکمت انبیا بجوش زده و از آن بجای خض قلوب
 مجتمع شده و بکام تشنگان آب طلب سبب مداح ایشان رسیده پس لابد مرتب اول را
 بر ثانی محفوظ باید داشت و اهتمامیکه با اول باید کرد ثانی نباید گماشت مثلاً هر فردی را از افراد
 انسان خواه عالم باشد خواه جاهل خواه غافل باشد خواه سفیه خواه کاتب باشد خواه امی تفتیش
 مضامین ظاهر کتاب سنت و تحقیق آن خواه بکسر خود خواه با تفسار آن از دیگر لازم آمد و التماس
 اطاعت انبیا و اولی الامر بالتقین از اول الامر بحسب جمیع امت واجب شده و مجاہرت با نقاب
 خود بایشان ضرورتاً و فاضلاً از تشبیه بکفار و خستلاط مستبد عین و مشارکت بغاۃ ازارگان
 دین شمرده شد و اشاعه ظاهر کتاب سنت و نشر میر آن در جمع قری و بلدان ازارگان دین معدوم
 شد و تعیین و عماظ که در جمیع مجامع و مساجد بر سر منابر با آواز بلند لبوی آن دعوت نمایند و
 تعیین محتسبین که در هر کوچه و بازار بجز و قهر لبوی آن کشند از افضل عبادات معدوم کرده شد و نجاف

قسم ثانی که هر کس تحقیق احکام قیاسیه و اشتغال صوفیه و قوانین عربیه ضرورت نیست و اراده و تقلید
 شخصی معین از مجتهدین مشایخ در ارکان دین لازم نمی آید بلکه همین تقد کافیهست که وقتی که حاجت
 پیش آید از کسی از ایشان استفسار کرده شود نه آنکه اراده و تقلید هم مثل ائمه و انبیا از ارکان
 شمرده شود و لقب حنفی و قادری بی ثابته لقب مسلمان سنی اظهار کرده شود و امتیاز از شافعیان
 و حشمتیان مثل امتیاز از کفار و روافض از لوازم دین شمرده شود و انتقال را از مذاهب
 یا طریقه بطریق مثل ارتداد و ابتداء و بغی موجب قتل و هتک معصود کرده شود یا دعوی
 اجتهاد و ولایت را مثل دعوی نبوت یا دعوی امامت بطریق بغی بر امام حق باعث قتال
 و ولایت قرار داده شود آیا نمی بینی که با طاعت قاضی جبر کردن میرسد نه بر طاعت مجتهد که رد
 حکم قاضی و احد قاضی دیگر را هم نمیرسد چه جای احاد را یا بخلاف حکم مجتهد که بر هر کسی بل
 آن واجب نیست لاسیما فستیکه آنکس خود مجتهد باشد که او را تقلید مجتهد اول صلاح جایز نیست و
 بغی بر امام حق اگر چه آن باغی ریاضت است و شسته باشد صلاح جایز نیست به خلاف دعوی
 اجتهاد که فستیکه بلکه اجتهاد حاصل شود لابد دعوی اجتهاد باید کرد و تقلید را از گردن خود دور
 باید انداخت با جمله غرض ازین کلام آنکه اشتغال به تفتیش ظاهر کتاب و سنت و تعلم و تعلیم آن
 خواه بخواندن باشد خواه با سماع مضامین آن سعی در اشاعت آن از جنس اکل و شرب و
 لباس است که مدار زندگی بر آنست و اشتغال با بحام فقهیه معتبره و اشتغال صوفیه
 نافه از قبیل ما و دواعی است که عند الضرورت بقدر حاجت بعمل آرند و بعد از آن
 بکار اصلی خود مشغول باشند و عنوان و شعار خود محمدیه خالصه و تنن قدیم باید داشت
 نه تمذیب بتمذیب خاص و انسلاک در طریقه مخصوصه بلکه مذاهب و طرق را مثل دکان علی بن
 بابیه شمرد و خود را از منسلکان جمیع محمدی پس چنانکه سیاه بیان را عنوان سپه گری شعار
 است و اعلاء کلمه سلطانی کار دایره و وقتی که برد وای محتاج میشوند از هر دو کانه که است
 اندیگیرند و بقره حاجت بعمل می آورند و باقی را برای وقت ضرورت نگاه میدارند و

ویکار و بار خود مشغول میباشند همچنین محبت خالصہ را شعار خود باید کرد و اقامت ظاہر است
را کا و بار خود باید داشت و احکام فقہیہ صحیحہ را و اشتغال صوفیہ معتبرہ را کہ خالی از شوب
فساد و بدعت باشد بقدر حاجت استعمال باید کرد و زاید از حاجت بآن تو غسل نباید کرد
باجملہ محمدی یا مسلمان تو اہل اسلام کا اصلی و قدیمی نام ہے۔ حنفی و شافعی کہلانا بھی حرام و
مطلقاً بر اکام نہیں ہے۔ فریقین اس لفظی جھگڑوں سے دست بردار ہو جاویں۔ جو چاہیں
(محمدی یا حنفی) سو کھلاویں۔ ایک دوسرے کو اپنا بہائی تصور فرماویں۔ اور اپنی ضعف
حالت پر ترس کھاویں اور باہمی تفرقہ و تباعد سے باز آویں۔ اور سب سپہیں ملکر دینی
اور قومی کاموں کی رونق بر ملاویں۔

مین پھر کہتا ہوں (گو میرے دوست برامناویں اور میری اس غیرت آمیز غیرت
غیرت شال کو اقوام غیر کی خوشامد خیال فرماویں) ہمارے مسلمان بہائی عیسائیوں اور
ہندوؤں کی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ہر فرقہ کے اصول و مذہب میں ما خود ماست
مخالف ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے (رومن کیتھک۔ پروٹسٹنٹ۔ یونین
سیرین۔ وغیرہ) ایسے مخالف ہیں۔ کہ ایک دوسرے کو دین عیسائی سے خارج
سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہندوؤں کے مختلف فرقے۔ آریہ۔ برہمو۔
وغیرہ آپرین ایسے مخالف ہیں کہ ایک دوسرے کو نجات و
ہدایت پر نہیں سمجھتے **تیسری** وہ اون کاموں میں جو سب میں مشترک
ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر فرقہ کے مخصوص کاموں میں ایک دوسرے کے
خلل انداز نہیں ہوتے۔ رومن کیتھک کا چرچ یا سکول قائم ہونے لگے تو پروٹسٹنٹ اس میں
کوئی رخنہ نہیں ڈالتے۔ وہ ان کے چرچ و سکول میں رخنہ اندازی نہیں کرتے۔ جیسا کہ
مسلمانوں سے ایک فریق کوئی مسجد یا مدرسہ بنانا چاہے تو فریق مخالف جس قدر ہو سکے
زور عدالت سے خانہ جنگی سے خلل اندازی کو مستعد ہو جاتا ہے **اسی وجہ سے**

وہ اقوام دن بدن اپنی دینی دنیاوی کی ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہماری قوم دن بدن اپنے دنیاوی میں پس پانہوتی جاتی ہے

شاید سپر یہ اعتراض ہو کہ اقوام غیر تو راہنت و بیداری کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے برے کام میں مجسم نہیں ہوتے۔ اہل اسلام دیندار و پرہیزگار ہیں لہذا وہ حکم دین ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ اور ان کے برے کاموں میں لدا مزاحمت کرتے ہیں اس میں تباہ و برباد ہی کیون نہو جائیں اور انکو ایسا ہی ہوتا اور رہنا چاہیے۔ اسکا جواب کچھ تو اشاعت السنہ نمبر اجلہ ہم کے مضمیمہ میں جو انجمن ہمدودی کا بانی مبنی ہے۔ دیکھنا ہے۔ اور مفصل جواب آئندہ ایک مستقل مضمون (بغض لد) میں دیا جاوے گا۔ ہر مقام میں اس قدر کہنا کافی ہے کہ اس باہمی بغض میں مسلمان دیندار و حکم شریعت کے تابع و رتب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ان میں برابر درجات معروف و منکر کی رعایت کریں امر اہم کو پھر جو اس کے بعد اہم ہو ملحوظ رکھیں۔ توحید اسلام کو مستقیم سے سمجھ کر مستحبات کی امانت میں اسے طور پر کشش کریں جس میں توحید و اسلام کا تہ سے جانا نہ ہے۔ کفر و شرک کو ادنیٰ ملکہ سے برا سمجھ کر ملکہ کی امانت میں اس طرح سے کریں کہ ان میں کفر و شرک کی ترویج کو مدد نہ ملے۔ مگر بیان یہ امر نہیں پایا جاتا۔

ایک سنی حنفی رفع یدین و آمین سے روکنے اور جس سجدہ میں ان افعال کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بند کرنے میں ایسی کوشش کرتے ہیں جس میں نماز چھوٹ جاوے۔ اور سجدہ کی جگہ چرچ بن جاوے ایک سنی المحدث رفع یدین کے جاری کرنے کے لیے یہ حکم لگا رہے۔ کہ رفع یدین کریں تو نماز نہ پڑھیں و غنائی کیلئے جس میں رفع یدین نہ ہو۔ ہمارے بہائی انصاف کریں کہ بغض لد کی یہ صورت ہے۔ اور دینداری و پرہیزگاری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے یہی معنی ہیں جو یہ کر رہے ہیں نہ بہائیوں کے لیے اب بھی ہوش سنبھالو اور اس افراط و تفریط سے اپنے آپ کو نکالو محمدی حنفی شافعی المحدث اہل تقلید سبھی بخوبی انما المؤمنون اخوة ایک دوسرے کو بھائی ہو جاؤ اور ان میں مکر حکم و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً خذوا دین کو پیلو اور اپنی عزت کو بڑھاؤ۔ و ما علینا الا البلاغ۔

پیری و مریدی

پیری و مریدی

جیسے اس زمانہ کے دیندار و پرہیزگار مسلمانوں میں یقیناً امتحان اسلام کیوقت وہ میں سوال ہوتے ہیں جنکا بیان مضمون سابق القاب میں ہو چکا ویسے ہی ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ تم کسکے مرید ہو؟۔ پھر اگر مسؤل غنہ (جس سے سوال ہوا) نے جواب میں کسی پیر کا نام لیا تو وہ لگا اور سچا مسلمان سمجھا گیا۔ ورنہ اسے نقصان اسلام کا الزام آیا عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسکا کوئی پیر نہیں اسکا پیر شیطان ہے۔ اور اسیلئے اکثر لوگوں کے اعتقاد میں پیر و مرشد گمراہ ناپ جزو ایمان سمجھا جاتا جیسے خدا و رسول پر ایمان لانا۔ جہلا کا ذکر نہیں اکثر علماء دیندار پرہیزگار جب علم کی تحصیل و تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں تب مرشد کی تلاش میں پڑتے ہیں جب تک کسی کو مرشد نہ بنا لیں اپنے ایمان کو کامل و مصنون و مامون نہیں سمجھتے۔ اور نہ عام لوگ انکی ہفت در عزت و اعتبار کرتے ہیں جیسقدر اون علماء کی عزت و اعتبار کرتے ہیں جو مرشد ولے اور صاحب ارشاد ہوتے ہیں۔ انکے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیعت کرنے کو شرک و بیدینی کی جڑ سمجھتے ہیں۔ اور انکے پچھلے مشائخ عظام و اولیاء کرام کو دوکاندار و خطاکار جانتے ہیں۔ اور جو اذکار و وظائف وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں انکو بدعت و ضلالت سمجھتے ہیں۔ ان دو جماعتوں کے تفرقہ و باہمی فساد اور اسکے نتائج بھی اس تفرقہ و فساد اور اسکے نتائج سے کم نہیں جو پہلے دو فرقوں میں (جن کا ذکر مضمون سابق میں گذرا) پائے جاتے ہیں۔

طریقہ تریہ کہ ہماری دیار پنجاب میں یہ تفرقہ و فساد خاص ایک اُس جماعت میں (جو بڑے دیندار و پرہیزگار و موحّد و شیع سنت کہلاتے ہیں) موجود ہے۔

انہیں فریق مثبت گو عوام کی طرح پیری و مریدی کو فرض واجب نہیں جانتا اور نہ اس میں

سہی قیود لگاتا ہے جو عوام لگاتے ہیں۔ مگر وہ اسکی ترویج والتزام میں ایسا سرگرم ہے اور اس میں بعض رسوم پیری و مریدی کے ایسا پابند ہے جو اعتراض کا محل ہے۔

ہم کو چونکہ اہل اسلام کا باہم ہستیاہم مد نظر ہے۔ اسلئے ہم اس مضمون میں اس اختلاف کی نسبت ایک منصفانہ راہی اور سچ کی راہ بیان کرتے ہیں۔ شاید فریقین اس سے نفع اٹھاویں اور ہر کوئی دیکھ کر افراط و تفریط سے باز آویں۔ اور اس باہمی تفرقہ کو چھوڑ کر اتحاد و اتفاق اختیار کریں۔

پس پہلے عام مسلمانوں کے دو مختلف جماعتوں کے اختلاف کی نسبت کچھ عرض کرتے ہیں پھر خاص جماعت موحّدین و متبعین کی خدمت میں کچھ گزارش کریں گے۔

عام لوگوں سے فریق مثبت کی خدمت میں التماس ہے کہ بیشک بیعت توبہ سنت اور شرف و تاثیر صحبت ثابت ہے۔ چنانچہ بمقابلہ فریق ثانی اسکا کافی ثبوت دیا جاوے گا

ahmadimuslim.de

مسنون تو صرف یہی امر ہے (چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جو آئندہ مذکور ہوگا معلوم ہوتا ہے) کہ کسی متقی صالح کے ہاتھ پر کوئی گناہوں سے توبہ کرے اور اسکے رویہ و آپہ قائم رہنے کا عہد و سہارا کرے۔ اس میں وہ قیدیں نہیں ہیں جو رسمی پیری و مریدی میں لوگ لگاتے ہیں۔ اور نہ اس سے وہ لوازم و نتائج پیدا ہوتے ہیں جو لوگ رسمی پیری و مریدی سے نکالتے ہیں۔

(۱) مثلاً جو لوگوں سے بیعت لے وہ خود کسی کام پر بھوکھا ہو۔ اور ہر کام پر بدبختی کی اجازت ہو۔

(۲) جو بیعت لے وہ پیر و مرشد کہلاوے۔ اور جو بیعت کرے وہ مرید اس مرشد کے سوائے اور علما و پیشوا خواہ اسکو کتنی ہی ہدایت توعلیم ارشاد مسائل حقہ کر چکے ہوں اسکے مرشد نہ کہلاویں۔ اور نہ اسکو انکا مرید کہا جاوے۔ اور نہ اور لوگ جب کو اس پر نے بدوین بیعت

لینے کے حق کی راہ بتائی ہے اسکی مرید کہلاوین۔

(۳) جب تک کسی کی بیعت نہ ہو تب تک اسکی صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا۔

(۴) بیعت کے سوائے توبہ کا اثر نہیں ہوتا اور نہ دل صاف ہوتا ہے۔

(۵) باپ مرشد ہو تو بیٹا بھی مرشد ہو جاتا اور بہن مرشدی دپیری لہذا بعد نسل جاگسیا

پینشن کی طرح جاری رہتا ہے۔

(۶) پیر ایک ہی شخص کو بنانا چاہیے۔ اسی خیال سے کہا ہے جسے کہا ہے۔

دوئی بزمہب عشاق معنوی کفرست + خدا کیے و محمد کیے و پیر کیے +

(۷) پیر پر عفتا ذکر لینا کافی ہے اسکے قول و عمل کو دیکھنا ضروری نہیں اسی خیال سے

کسی لکے کہا ہے۔ پیر میں خسست۔ اعتقاد میں بسست۔ اسی عفتا دے سے اکثر لوگ خانہ دانی و موروثی

پیروں کے مرید بنتے ہیں گوانکے اعمال کیسے ہی بد ہوں۔ شراب پیئیں۔ ناج زنگ دیکھیں۔

صوم و صلوٰۃ کا نام لیں۔ مینا چپ اوست ہارے لک پاب میں لیکے لک خانہ میں ہیں۔

جنکے سجادہ نشین راندن شراب میں مخمور رہتے ہیں۔ نماز روزہ کے پاس نہیں بھٹکے۔

بکھر نزار نا لوگ (جہنم پڑے لکے بھی شامل ہیں) لکے مرید ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں

کہ یہ لوگ اولیاء الدین انکو ظاہری شریعت کی پابندی محاف ہے اور لے عبادت کی

تکلیف اٹھانی لگی۔

(۸) چنچیری مرید عورتوں کا محرم ہو جاتا ہے۔ اس سے انکو پردہ و حجاب ضروری نہیں

رہتا۔ اس خیال سے بڑے بڑے نامی خاندانوں کے سجادہ نشین عورتیں سے ہاتھ میں ہاتھ

لیکے بیعت لیتے ہیں پھر مرید ہو جانے کے بعد وہ خلوتوں میں انکی پیش خدمت رہتی ہیں

انکے ہاتھ پاؤں چومتی ہیں۔ مٹھی چا پی کرتی ہیں۔ بعض بعض نامی خاندانوں میں ایسا بھی ہوتا

ہے۔ کہ اس خلوت میں انکو اور بھی بعض باطنی قہر جاتا ہے۔ جسکا نتیجہ اس پر ملاحظا ہر ہوتا

ہے۔ اور لوگوں کے مشاہدہ میں آتا ہے۔ کیا اگر دن تہذیب مانع ہے ورنہ ایک ایک

نام لیکر بتاتا۔ اور انکے انس فیض الہی کو صاف ظاہر کر سکتا۔ و علی هذا القیاس بیون
قیود و نتائج ہیں جو بعض خواص علما میں اور کثرت عوام میں اس پیری و مریدی کے ساتھ
پائے جاتے ہیں۔

فریق مثبت خود ہی انصاف کرے کہ یہ سب باتیں اس بیعت میں جبکا ذکر قرآن میں آیا ہے
یا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے یا نہیں؟۔ یا اور کہیں کتاب اللہ
و سنت رسول اللہ میں ان باتوں کے وجود و ثبوت پر کوئی شہادت ہے۔؟
جہاں تک کتاب و سنت و عمل در آمد زمانہ حضرت رسالت کو تفحص کیا جاتا ہے۔ ان باتوں
کا کہیں پتہ نہیں لگتا۔ بلکہ بعض باتوں کا تو کتاب و سنت میں صریح خلاف پایا جاتا ہے
یہ مضمون ان سب باتوں کی تفصیل کا محل نہیں ہے۔ اس لیے بطور تمثیل بعض باتوں کا خلاف
اشرعیق مونا بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ بیعت میں جو کہا گیا ہے کہ ہم مرد و عورت کا محرم ہو جاتا ہے۔ اور نہ ذی علیہ پر بوقت بیعت مردی
کے ماتہ سے ماتہ ملے ہیں اور انکو خلوت میں لیجا کر اسے خدمت کرتے اور فیض پہنچاتے
ہیں۔ بہت احادیث و آیات کے صریح مخالف ہے۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سبھی مسلمان مرد و عورتوں کے حقیقی مرثداور واقعی پر
ہیں جب کسی عورت سے بیعت لیتے تو ماتہ سے ماتہ نہ ملاتے۔ اور نہ کہیں اسے خلوت
کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی عنہا روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت
کرنیوالی عورتوں کا اس ارشاد خداوندی سے۔ کہ لای نبی جب تیرے پاس عورتیں ان

باتوں پر بیعت کرنے کو آوین کہ شرک نہ کریگی
اور زنا و فرستل اولاد نہ کریگی اور کسی
پر تہمت نہ کہیں گی۔ اور اچھی بات میں
تیرے حکم کا خلاف نہ کریگی تو ان سے

عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه
من المؤمنين هذه الآية بقول الله تعالى يا ايها
الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات بما يعينكم الي قولكم

عنفور حیم قال عمروة قالت عائشة فن
اقد لهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم لما قد بايعتك كلامًا و
الله ما مست يدك امرأة قط في المبايعه
ما يبايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك
رواه البخاري ص ۲۶۔

بیعت لی (امتحان کرتے ہیں جو عورت اس
شرط کی مقرر ہوتی اسی (صرف زبانی) فرماتے
کہ ہم نے تیری بیعت لی۔ خدا کی قسم ہے ربی
عائشہ کہتے ہیں) کسی عورت کے ہاتھ کو انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا اور بخیر
اس زبانی بات کے کہ یعنی تجھ سے بیعت لی

کبھی بیعت نہیں کی۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عنکافین تھے آپ کے جسم محترم حضرت صفیہ آپ کی زیارت کون

آمین۔ جب آپ انھی رخصت کے وقت
مسجد کے دروازہ تک شرف لیکے

عن علی بن حسین ان صفیہ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اخذتہا ہاجات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سلم تزوره فی سائر الاوقات المسببۃ فی الدار الخیر

من رمضان فقد رثت عنہ سائم قامت

تتقلب فیما بینہ علیہ وسلم معہا یقلبہا

حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب سلمہ

مرجلہ من نصاب سلمہ علیہ وسلم اللہ

علیہم فقال لہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہما

انما ہی صفیہ بنت حی فقل لا سبحان اللہ یا رسول اللہ

وکی علیہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من البس

صلی اللہ علیہ وسلم ان یقف فی قلوبہما شیئاً

بخاری ص ۲۶۔

ahmadimuslim.de

سے۔ آپ نے اونکو یہ فرما دیا

اگر میری صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ سبحان اللہ یعنی کیا ہم آپ کے

پاسر اجنبی عورت کے آنے کو گمان کر سکتے

ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ پیچ

جاتا ہے۔ میں ڈر کہ شیطان تمہارے

دل میں کچھ خیال بد ڈال دے۔

(۳) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (جو بہت سے مومن عورتوں کے ہمسایہ تھے)

کر مرشد و رہبر تھے) ارشاد فرمایا کہ اسی علی اگر تیری ایک لفظ کسی اجنبی عورت پر پڑ جاوے تو دوسری نگاہ اس پر نہ کر لو۔ اور حضرت جبریل بن عبد اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم سے اجنبی عورت پر ناگہان نظر پڑ جانے کا حکم پوچھا تو آپ نے نظر کو پھیر لینے کا حکم دیا۔

قال رسول الله ﷺ يا علي لا تتبع النظر النظر
(رواه احمد)
وعن جبريل بن عبد الله قال سالت رسول الله ﷺ
سليم عن نظر الفجاءة فامرني ان اصرف بصرى
(زوائد مسلم)

اور اللہ تعالیٰ نے عام مرد اور عورتوں کو جنہیں پرومید بھی غسل میں ان عام الفاظ سے گناہوں کے بچانے اور زینت کے چھپانے کا ارشاد کیا ہے۔ اسی بنی مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھوں کو

(اجنبی عورتوں پر نظر کرنے سے) بند رکھیں اور اپنے شرم گاہوں کو بچا کر رکھیں۔ یہ بہت پاکیزہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔

قل للمؤمنين يغضوا من البصار ثم يغضوا
فروجهم ذلك اذكهم ان الله خبير
بما يصنعون۔

فرمایا اور مومن عورتوں کو (اپنی آنکھوں کو) (اجنبی مردوں پر نظر کرنے سے) بند رکھیں اور اپنے شرم گاہوں کو بچا کر رکھیں۔ اور اپنی زینت

(عمدہ اور اندرونی لباس زیور و سنگار) کو ظاہر نہ کریں۔ بجز اسکے جو ظاہری لباس ہے (اور وہ زینت

و خوبصورت نہیں ہے) اور اپنے گریباؤں پہ اور ٹہنیوں ڈال لیں۔ اور اپنی زینت بجز اپنے خاوندوں

یا باپوں یا خاوندوں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں یا خاوندوں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا

بھتیجیوں یا اپنی دین عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا اون کے تابع کے جنکو عورتوں کی خواہش نہیں

ہوتی۔ یا اون (بہو شیار) کو کون کے جنکو عورتوں

وقل للمؤمنات يغضضن من البصار
ثم يغضون فروجهن لا يبدین زینتهن الا ما
ظہر منها ولا یضربن بخمرهن علی وجوههن ولا
یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباؤ
بعولتهن او ابناؤھن او ابناؤ بعولتهن او اخواتھن
او بنی اخواتھن او بنی اخواتھن او نسائھن او ما
ایماھن و التابعین غیر اولی الامر بہ من الرجال
والاطفال الذین لم یتطہرو علی عورت النساء
ولا یضربن بخرجلھن لیعلم ما یخفی من
زینتھن و یوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون

و یغضون فروجهن لا یبدین زینتهن الا ما
ظہر منها ولا یضربن بخمرهن علی وجوههن ولا
یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباؤ
بعولتهن او ابناؤھن او ابناؤ بعولتهن او اخواتھن
او بنی اخواتھن او بنی اخواتھن او نسائھن او ما
ایماھن و التابعین غیر اولی الامر بہ من الرجال
والاطفال الذین لم یتطہرو علی عورت النساء
ولا یضربن بخرجلھن لیعلم ما یخفی من
زینتھن و یوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون

یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباؤ
بعولتهن او ابناؤھن او ابناؤ بعولتهن او اخواتھن
او بنی اخواتھن او بنی اخواتھن او نسائھن او ما
ایماھن و التابعین غیر اولی الامر بہ من الرجال
والاطفال الذین لم یتطہرو علی عورت النساء
ولا یضربن بخرجلھن لیعلم ما یخفی من
زینتھن و یوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون

ایماھن و التابعین غیر اولی الامر بہ من الرجال
والاطفال الذین لم یتطہرو علی عورت النساء
ولا یضربن بخرجلھن لیعلم ما یخفی من
زینتھن و یوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون

والاطفال الذین لم یتطہرو علی عورت النساء
ولا یضربن بخرجلھن لیعلم ما یخفی من
زینتھن و یوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون

زینتھن و یوبوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون

لعلکم تغفلون (سورہ نور ع ۲۴)

چہی باقون پہ منور اطلال نہین کسی سڑکا ہرگز نہ

اور اپنا پاؤں زمین پر مار کر نہ چلین تاکہ انھی چہی نہینت (خلخال وغیرہ) ظاہر ہو (مومنوں) اگر تھکنے

یہ کام کیے ہین تو اب) سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم چھٹکارا پاؤ۔

ان حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا انکھون کا زنا ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ

اللہ علیہ السلام العینا زناہما النظر والاذا

زناہما الاستماع واللسان زناہما الكلام

والید زناہما البطش والرجل زناہما الخطا

والقلب ھیوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج

ویکن بہ۔ (رواہ مسلم)

اجنبی کی بات باتیں سنا کا لون کا زنا ہے۔

اس سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ ہاتھ لگانا

ہاتھ کا زنا۔ اسکی طرف چلکر جانا پاؤں کا زنا

اور دل میں خواہش اور شہوت ہوتی ہے آخر

کو شرمگاہ ان سب زناؤں کو سچا کر دیتا ہے اگر

شرمگاہ سے زنا واقع ہو گیا یا انکو چھوٹا کرتا ہے

ahmadimuslim.de

اگر اس سے کچھ سب سے تائب ہوا۔

السیما ہی جو ممبر کے بین کہا گیا ہے کہ اسکا مخالف شریعت ہے۔ جو خود کو راہ کو گمراہ کر دیتا ہے

کیونکہ ہو سکتا ہے۔ اور خوشن گم ست کرار مہری کند اللہ تعالیٰ فرمایا ہے

تو کہہ دے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ لائق

اتباع ہے۔ یا خود راہ نہ پاوے جبکہ اسکو کوئی

راہ نہ بتا دے۔ اور یہی فرما دیا کہ کیا

تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے

آپ کو بھلائے ہو۔

افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یهدی

الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون

(یونس ع ۹)

یا اھرون الناس بالہو تنسون انفسکم

(بقرہ ع ۶)

اور حدیث شریف میں ایسے شخص کے حق میں جو اوروں کو اچھی بات کہے اور خود اس سے

نہ بچے سخت وعید وارد ہے۔ اور یہ کہ ہنالہ اولیاء اللہ کو پابندی شریعت اور تکلیف عبادت

معاف ہے سخت کفر و کجادی ہے۔ ملا علی قاری شرح فقہ الکبیر میں

فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک عقل و ہوش میں رہتا ہے وہ ایسے مقام میں کبھی نہیں پہنچتا جس میں اس سے

امر و نہی اٹھ جاوے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن

میں فرمادیا کہ خدا کو یہاں تک پہنچو کہ تم کو

موت آجاوے۔ اس آیت میں لفظ یقین سے

باتفاق مفسرین موت مراد ہے۔ بعض قائلین

اباحت یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کمال محبت کو

پہنچتا ہے۔ اور اس کا دل غفلت سے پاک ہو جاتا

اور وہ کفر سے ایمان کو مقدم کر لیتا ہے تو اس سے

امر و نہی ساقط ہو جاتا ہے پھر اس کو خدا کبیرہ

گناہوں کے سبب عذاب میں داخل نہیں کرتا۔

بعض باتیں کہیں کہیں سے ظاہری عبادتیں

ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی عبادت فکر اور

اخلاق کو درست کرنا ہو جاتی ہے۔

ان العبد مادام عاقلًا بالغًا لا يصلح له

ليسقط عنه الامر والتهمي لقوله تعالى واعبد

ربك حتى ياتيك اليقين فقد اجم

المفسرون على ان المراد بالموت وده

بعض اهل الاباحه الى ان العبد اذا بلغ

غاية المحبة وصفاء قلبه عن الغفلة

واختلا الايمان على الكفر يسقط عنه الامر

والتهمي ولا يخله اللطائف بالبركات الكبار

وذهب بعضهم الى انه ليسقط عنه العبادت

الظاهر يكون من ذلك انه لا يخلو

الاخلاق الباطنة وهذا كفر وذنبة

وضلالة وجهالة (شرح فقه اكبر)

یہ باتیں کفر و جہمی مرتد ہونا اور کراہی و جہالت ہے۔

ایسا ہی بہت سے علماء خصوصاً اجلہ صوفیہ نے فرمایا ہے امام حجت الاسلام غزالی نے

ایسے شخص کو جو اولیا کو عبادت و تکالیف شرعیہ سے بری سمجھتا ہے تمام کافروں سے بدتر

کہا ہے۔

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نے فرمایا ہے کسی مومن کو کسی حال

میں خدا کے حکم بجالانے اور اس کی ہنسی سے

بچنے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے

سے چارہ نہیں اور فرمایا کہ خدا کی طرف

المقالة الاولى لا بد لكل مؤمن في سائر احواله

عن ثلثة شياء امر بمثلها ونهى بحسنه في

يرضي به ان قال في الوصول الى الله خروك

عن الخلق والهوى والارادة وللتى
الثبوت مع فعله وادارته من غير ان يكون

منك حركة تيك ولا في خلقه بل بل
بحكمه وفعله (فتح الغيب مقالہ اول)

قال ابو القاسم الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتا
والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث
لا يصلح له ان يتكلم في علمنا ولا يقتد
(الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان)

یا ہمارا اس میں قہر کرے۔

و اصل ہو جانیکے یہ معنی ہیں۔ کہ تو مخلوق
اور خواہش نفس اور ارادہ سے باہر ہو جائے
خدا کے امر و نہی کی متابعت میں رہے۔ اس
میں تو اپنی کچھ حرکت نہ کرے۔

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا

کہ ہمارا علم سلوک کتاب اللہ سے مقید ہے جو
کتاب اللہ و سنت نہ جانتا ہوا و اسکو
لائق نہیں ہے کہ اس علم میں کچھ بولے

خداوند تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صفت میں خود فرمایا کہ خدا کے ولی وہ ہیں جو خدا پر

الآن اولیاء اللہ صلا علیہم و آلہم
یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میری طرف نوافل سے

قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست
رکھتا ہوں جب میں اسکو دوست رکھتا ہوں
اسکا کان جس سے سنتا ہے گاہ میں سے
دیکھتا ہے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں
جس سے وہ چلتا ہے۔ میں ہو جاتا ہوں

فلا يزال عبدك يتقرب الي بالنوافل حتى احبته
فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع بها
بصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها
ورجله التي يمشي بها فبما يسمع وبي يبصر
و بی يبطش و بی يمشی۔ (صحیح البخاری)

میرے ساتھ چلتا ہے میرے ساتھ دیکھتا ہے میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ میرے ساتھ سنتا ہے۔
یعنی اسکے کان آنکھ ہاتھ پاؤں سب میرے حکم و رضا کی تابع ہو جاتے ہیں۔

ان خصوص کے لحاظ سے علماء اسلام نے کہا ہے کہ ولی وہ شخص ہے جو طاعت

الوہی عن الطاعا ولم يرتكب شيئاً من المحرمات

پر جا رہے۔ اور کچھ گناہ

(شرح فقہ کبیر)

نکرتے۔

وتجد كثيراً من هؤلاء عند تهم في اعتقادهم كونه ولي الله انه
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الامور او بعض الخوارق للعادة
مثل ان يسير الى شخص فيموت او ان يطير في الهوى الى مكة او الى
غيرها وان يمشي على الماء احياناً او يملأ البقيعاً من الهوى ان
ياكل بعض الاوقات من الغيب او ان يختفي بعض الاحيان من
اعين الناس او ان بعض الناس استغابه وهو غائب او ميت
فراه قد جاء فقضى حاجته او يخبر الناس بما سرق لهم او بحال غنا
هم او مريض او نحو ذلك من الامور وليس في شيء من هذه
الامور ما يدل على ان صاحبها اولي الله تعالى به من غيره
الرجل لو طار في الهوى او مشى على الماء لم يعتبر به ما لم ينظر متابعت
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة لآمره ونهيه وكرامات
الاولياء اعظم من هذه الامور وهذه الامور وان كان قد
يكون صاحبها ولياً لله فقد يكون عدواً لله فان هذه الخوارق تكون
للكثير من الكفار والمشركين (الفرقان)

اور کہا ہے کہ جو

شخص ہوا میں اُڑے

اور پانی پر سو کے پاؤں

چلا جاوے اور ایسے

ہوے خوارق ظاہر کرے

پر وہ امر دہی کا پابند

نہو تو وہ خدا کا ولی

نہیں ہے۔ اور اس کے

بہت افعال کرامات ہیں

ایسے افعال خدا کے

منکروں اور کافروں سے

بہتر و بہتر جاتے ہیں

جو استدراج کہتے

ہیں۔

یقیناً (۱) سے (۲) تک) میں جو لکھا گیا۔ ہمیں ہم مقام میں زیادہ نہیں کہنا چاہتے کہ حدیث
بیعت یا اور کسی حدیث و آیت میں ان قیود و لوازم کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہوت
دونوں فریقین مثبتین و نافیین کی مصنفات ہمارے پیش چشم ہیں۔ ہم مثبتین کی تصانیف میں
ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں پاتے کہ ایک سے زیادہ پیر کی بیعت نہ کیجاوے۔ باب پیر ہو تو بیعت
کو اسکی جگہ پیری کی گدی پر بٹھایا جاوے (گو اس سے بڑھ کر اس میں میر کے صحابیوں سے لائق

و فائق صاحب ارشاد و ہدایت موجود ہوں) و علیٰ ہذا القیاس۔ اس باب میں ہم مقام خصوصیت خطا
 موحدین میں کچھ کہینگے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان قیود کا جو نمبر اسے ہاتھ بیان
 ہوئی ہیں حدیث بیعت یا کسی اور حدیث و آیت میں ثبوت نہیں ہے۔ تو تم ان قیود کی
 تجویز و ترویج پر کیا فتویٰ لگاتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص ان قیود کو دین سمجھے
 یا اس پر دین کی طرح انہی محافظت و التزام کیے اور انہی ترک پر ملامت و انکار عمل میں لاوے
 اس نے دین میں ایک نئی بات نکالی جو اسمیں نہ تھی اور جو ان کو دین نہ سمجھے عارضی عذروں
 ضرورتوں کے سبب انہی رعایت و محافظت کرے جسے کسی شخص کو دیندار و پرہیزگار
 ایک ہی شخص نظر میں آیا ہے اسلیئے اسے اسکی بیعت کی ہے۔ اور وہ اسکی طرف منسوب
 ہونے اور اسکا مرید کہلانے کو داخل دین نہیں سمجھتا۔ صرف پہچان کے لیے جسے ہندی
 عربی حنفی شافعی کہلاتا ہے ویسا ہی چشتی یا قادری کہلاتا ہے۔ اس شخص پر ان قیود کے
 اختیار کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں ہم صرف مسئلہ کا بیان کرتے ہیں کہ
 صاحبین و متشرعین مشائخ طرق نے جو ان قیود کا لحاظ کیا ہے وہ اسی صورت سے کیا
 اس باب میں جو مولانا محمد اسماعیل صاحب نے فرمایا ہے (جو مضمون القاب مذہبی میں
 (صفحہ نمبر ۱۳۱) ان سے منقول ہو چکا ہے) وہ مثبتین و نافیین دونوں کے تسلیم کی لائق
 ہے۔ ایسا ہی انہوں نے صوفیہ کے اور خصوصیات کی نسبت فرمایا ہے جو اس مقام میں
 نقل کرنا تاہم مفادہ سے خالی نہیں ہے۔ آپ صفحہ ۲۲ کتاب البیضاح الحق
 میں فرماتے ہیں۔ تعیین اوزار و اذکار و ریاضات و خلوات و رعبیات و نوافل عبادات
 و تعیین اوضاع اذکار و جہر و اخفا و ضربات و اعداد و مراقبات برزخیہ و التزام طاعات شاقہ
 ہمہ از قبیل بدعات حقیقیہ بہ نسبت اکثر طلب کہ ان را اصل کمال شرعی بایز کمالات
 و استقامت بہ نسبت خواص کہ ان را محض از قبیل وسائل و نسبتہ در تعلیم و ترویج آن سعی میکنند
 پس از قبیل بدعات حکمیہ یا شرعیہ انھوں کہ محض بنا بر ہدایت چندی از اغبیاء کہ نفوس

ایشان در مرتبہ قصوی از غباوت یا عصیان واقع شدہ اند اگر تعلیم امور مذکورہ کردہ باشند
 و ایشان را بنیاد این بانغ سبز بسوی دام الطاعت حق کشیدہ باشند و صرف بنا بر اصلاح
 استعداد و ناقصہ ایشان بقدر حاجت ضرورت بطور وسائل لے التزام و ترویج و اہتمام بکار
 بردہ باشند و وقت حصول مقصود آن را ترک دادہ باشند پس ہر چند تعلیم امور مذکورہ
 کہ از ایشان در بعضی احوال بہ نسبت بعضی اوقات بحسب اتفاق و رعایت مصلحت وقت
 بوجود آید بہ نسبت ایشان از قبیل بدعات نباشد۔ اما کلام درین مقام در اکثر اہل زمانست
 کہ آن مثل شرعیہ مستمرہ و طریقہ مسلک کہ می شناسند۔ یہ مثبتین کی خدمت میں التماس ہے
اب تافین کی خدمت میں گذارش کی جاتی ہے کہ جو افات و بدعات و
 منکرات اس بیعت و پیری و مریدی سے عموماً عالم میں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہی بلئی میں کیا شک
 ہے۔ یہ مگر بلحاظ ان افات و بدعات کچھ نہیں ہیں چچا کہ ہم اس بیعت کو مستیاتیل کردن
 میں اکابر کے ہوتے ہیں۔ اور ان کی امر مشروع و مسنون کا ازالہ و ابطال بلحاظ
 عمل میں لانے کا گمان بد کہہ رہے۔

امرا اول یعنی بیعت کو مستیاتیل نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ بیعت تو یہ نص قرآن و عمل حضرت
 رسالت صلعم شیخ شروع و مسنون ہو چکی ہے۔ اور ان کی امر مشروع و مسنون کا ازالہ و ابطال بلحاظ
 تدبیر و مقتضائے تبدل علل و اسباب جائز نہیں ہے
ثبوت مقدمہ اولی (بیعت کے مشروع و مسنون ہونے) پر بہت سی آیات و احادیث
 کی شہادت پائی جاتی ہے مگر اس مقام میں از انجملہ ایک آیت اور ایک حدیث کے ذکر پر
 اکتفا کیا جاتا ہے۔

خداوند تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے اسی نبیؐ جب تیرے پاس مومن عورتیں ان باتوں

پر کہ شرک نہ کریں چوری نہ کریں زنا نہ کریں اپنی اولاد

کو نہ ماریں گی بہتان نہ لائیں گی جھکوائیں ہاتھوں

یا ایہا النبیؐ اذا جاءک المؤمنات بیاہنک عن

ان لا یشرکن بالله شیدئا ولا یسرقن ولا یرزقن

ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين بهتان
يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك
في معروف فبايعهن واستغفر لهن
ان الله غفور رحيم (ممتحنہ ۲۶)

اور پاؤں کے بیچ سے ناحق نکالیں اور اچھی باتوں
میں تیری نافرمانی نہ کریں گے تجھ سے بیعت کر نیکی
آویں تو اوں سے بیعت لے اور انکو اپنے خدا سے
بخشش یا نیک خدا بخشش کر نیوالا مہربان ہے۔

عامہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے موافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے
فتح مکہ کے دن بیعت کی۔ امام ابن الجوزی نے فرمایا ہے کہ اُس دن جن عورتوں نے

قال ابن الجوزي وجلة من حصص من المياعات
اذ ذاك اربعائة وخمسون امرأة ولم يصافح
في البيعة امرأة وانما يابيعهن بالكلام هذه الآية

نے بیعت کی ہے انکی تعداد چار سو پچاس
ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کے زبانی اقرار لیا کہ تم سے تم نہیں ملا

صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ان عبادہ بن العاصم وكان من قبل

وهو واحد التقباء ليلة العقبة ان رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال حوله عصاة

من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله

شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا

ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم

ارجلكم ولا تعصوا في معروف وقام منكم

فاجروا على الله ومن اصحاب من ذلك شيئا

فعوقب الدنيا فهو كفارة له ومن اصحاب من

ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء

عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه

ان باتوں پر کہ خدا سے شرک نہ کرو نہ زنا نہ کرو

اور اولاد کو قتل نہ کرو بہتان نہ بانڈو۔

جسکو اپنے جی سے بناؤ اچھی بات میں نافرمانی

نہ کرو بیعت کرو پھر چاہو اس بیعت پر وفا

کیا اسکا خیر اسی پر رہا۔ جو ان کاموں سے کسی

کام کام نہ ہو۔ اور اسکو دنیا میں اس پر

عذاب ہوا تو وہ اسکا کفارہ ہو گیا۔ اور جس نے

کوئی ایسا کام کیا پھر اپنے اس پر پڑا

تو وہ خدا کی سیر دہے چاہے معاف کرے

چاہے اس پر عذاب کرے۔ پس ہم نے (عبادہ

علی ذلک - (صحیح بخاری ص ۶) بن صامت کہتے ہیں (آپ سے ان بالون

پر بیعت کی -

ان آیات و احادیث سے بیعت تو یہ کی مشروعیت تو صاف ثابت ہے۔ مگر ان کے جواب میں فریق ثانی

سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیعت نہیں ہے جو صوفیوں نے نکالی ہے۔ اور ان میں مروج

ہے۔ ان کے جواب میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہ گو بعض صوفیوں نے اس

بیعت پر بہت کچھ زیادتی کی ہے۔ اور بعض نے تو اسکی صورت ہی بدل دی ہے۔ مگر بعض صوفیوں

میں صرف اسی قدر ثابت و سنون کا یہی رواج ہے۔ آؤ اسی کو مانو قدر زائد کو جانے

دو۔ اور خدا ماضی و معنی و مستقبل کو بدل کر دے بعض ان آیات و احادیث کے جواب میں یہ

کہتے ہیں کہ جس بیعت کا ان آیات و احادیث میں ذکر ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے مخصوص اور آپ کا خاصہ ہے عموماً مشروع نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مشروع

تھی مگر پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیعت (بیعت بنی ہاشم) نہ بطور مباحثہ (ہم

کہتے ہیں) اولاً یہ دونوں دعویٰ (دعویٰ نسخ و دعویٰ خصوصیت) ایسے متضاد ہیں و بالہمتی

دعویٰ ہیں کہ ایک دوسرے کا جواب ہو سکتا ہے۔ دعویٰ نسخ دعویٰ خصوصیت کا یوں جواب

ہو سکتا ہے۔ کہ منسوخ کہنا سابق مشروعیت عام کا اقرار کرنا ہے کیونکہ جو عام مشروع نہ ہو

وہ عموماً منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عین دعویٰ خصوصیت کا ابطال اور صاف اقبال ہے

کہ وہ امر جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص کہا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نہ تھا

بلکہ عام تھا۔

دعویٰ خصوصیت دعویٰ نسخ کا یوں جواب ہو سکتا ہے کہ ایک فعل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مخصوص کہنا اسکے عام مشروعیت سے انکار کرنا ہے۔ اور یہ اسکے عین عدم منسوخیت کا

اقرار کرنا ہے۔ منسوخ وہ تب ہوتا۔ جب اسکو عام مشروع مانا جاتا۔ اور خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

حق میں تو اسکے نسخ کا دعویٰ ہی نہیں کیا گیا۔ عام لوگوں کے حق میں منسوخ بتایا گیا ہے۔

میرے بہائی قافی انصاف کریں تو اسی اپنے تناقض کے سبب اپنے دعاوے سے دست بردار ہو جائیں۔ اور ایک عوی کو دوسرے کا جواب سمجھ لیں **ثانیاً** اس عوی نسخ و خصوصیت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی۔ اور باتفاق اُمت محمدیہ تک کسی امر مشروع کے نسخ و خصوصیت پر کوئی دلیل ثابت نہ ہو۔ اسکی عام مشروعیت سے انکار کرنا اور اسکو مخصوص یا منسوخ کہنا جائز نہیں ہے۔ مدعی نسخ و خصوصیت اپنے مخالف کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عدم نسخ و عدم خصوصیت پر وہ کوئی دلیل پیش کرے۔ اس لیے کہ باتفاق علماء اسلام بلکہ سائر ادیان اصل نصوص شرعیہ میں عدم نسخ ہے۔ اور نسخ ایک امر عارضی و طاری ہے جسکا ثبوت دلیل پر موقوف ہے البتہ اسی عدم خصوصیت احکام مشروعیہ میں اصل ہر کسی امر کی خصوصیت ثابت ہونے کے لیے دلیل مستقل ہونا ضروری ہے چنانچہ **قسط لانی وغیرہ** علماء نے بتصریح بہت جگہ

الاصل عدم الخصوصية (قسط لانی ص ۵۲۳) اپنی تصانیف میں بیان کیا کہ عدم

الفرضية لا تثبت بالدلیل (۱۹۶) ص ۱۹۶ خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔

الحاصل اس باب میں باریت و مدعی نسخ و خصوصیت پر ہے۔ مدعی عدم نسخ و عدم خصوصیت کے کسی امر میں ورود و نقص کافی دلیل ہے۔ فریق ثانی ہمارے ان قواعد کو ملتے ہیں۔ اسلئے وہ اپنے دعاوے نسخ و خصوصیت پر کچھ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔

انہی عمدہ و مقوی دلائل (جس سے وہ کہہ ہی نسخ نکالتے ہیں۔ کہہ ہی خصوصیت ثابت کرتے ہیں) میں سے کہ پہر بیعت توبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہی خلفاء راشدین وغیرہ صحابہ و تابعین نے نہیں کی

ایک دلیل ان کی (جس سے وہ صرف خصوصیت نکالتے ہیں) یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے افسل کی ترغیب نہیں دلائی۔ اور اس باب میں قولی حدیث نہیں آئی جس میں یہ بیان ہو کہ خلفاء راشدین وغیرہ صحابین کو کون بیعت توبہ لیا کریں۔

یہ دلیل تو محض نہ کہی ہے چندان لائق بحث و جواب نہیں ہے۔ کیونکہ اس دلیل کی

بنا ان اصول پر ہے کہ فعل نبوی لائق اقتدا نہیں جب تک کہ اسکے ساتھ قول ہی شاہد و مؤید نہ ہو سنت نبوی (جو واجب الاتباع ہے) کی تقسیم قولی - فعلی - تقریری تاہی عبت ہے۔ اور یہ اصول کافہ علماء اسلام محدثین و صوفیوں کے مخالف ہیں۔ اور صریح نصوص کتابی سنت اسکے کذب ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب فریق مثبت یہہ دیتا ہے کہ خاص سبب توبہ و تقویٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین نے بھی لی ہے۔ یہہ جواب صحیح ہو تو پھر کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ مگر اس جواب کو صحیح نہیں سمجھتا۔ چنانچہ بمقام خطابیہ حدیث کی تفصیل کر دیں گے۔ اس لیے میرے نزدیک اسکا جواب یہہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل ثابت ہو جائے کہ بعد ہکو اس امر کی حاجت نہیں ہے۔ کہ ہم اسکے موافق کسی کا عمل تلاش کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل نفس خود حجت ہے۔ جو امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت ہو۔ جب تک کہ اس میں کوئی رخصت و عذر نہ ہو (اسکے نسخ و خصوصیت پر قائم نہ ہو وہ واجب العمل ہے۔ گو اس پر عمل کر نیوالہ مشرق و مغرب میں کوئی نظر نہ آوے اور ہکو وہ متروک و مہجور معلوم ہو۔ اس میں ہکو یہہ سمجھتا چاہیے کہ نفس الامر میں ضرور کوئی نہ کوئی اس سنت کا قائل و عامل ہوگا ہکو اس کا علم نہیں۔

امام نووی نے شرح مسلم میں حدیث صیام ستہ سوال کی شرح میں فرمایا ہے۔

امام شافعی اور اسکے ہم خیالوں سے۔ (جو صیام ستہ سوال کے قائل ہیں) یہہ حدیث دلیل ہے اور جب حدیث صحیح ہو تو ہکو بعض لوگوں یا تمام لوگوں کے ترک کر دینے سے چوڑا نجاوے

رد لیل الشافعی و توافقیہ هذا الحديث

الصحيح الصريح واذا ثبت السنه لا

تترك بعض الناس واكثرهم او كلهم

(شرح مسلم)

اور حافظ ابن القیم نے فرمایا، چنانچہ القیامین منقول ہے کہ متاخا لصلہ اسکا نام ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر کسی کی بات اور راہی کو مقدم نہ کیا جاوے

ان تجزئ المتابعه ان لا يقدم على ملجاء

به الرسول صلى الله عليه وسلم قول الحد ولا
 لأيه كائنا من كان وما كان يل ينظر في صحة
 الحديث أولا فاذا صح نظر في معناه ثانيا
 فاذا استبين له لم يعذر عنه ولو خالفه
 من بين الشرق والغرب ومعاذ الله ان
 يتفق الامة على ترك ما جاء به نبينا صلى
 الله عليه وسلم بل ايدان يكون في الامة
 من قال به ولو خفى عليك فلا يحقل جارك
 بالقاتل به حجة على الله تعالى ورسوله
 صلى الله عليه وسلم في تركه بل اذهب الى
 النص لا تضعف آله انما قال
 قائل قطعا ولكن لم يصل اليك علم هذا
 مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقادهم
 حرمتهم وامانتهم واجتهادهم في حفظ
 الدين وضبطه - (الفاظ)

کوئی بات ہو۔ او کسیکی ہو۔ کیا پہلے صحت حدیث
 کو دیکھا جاوے پھر اگر صحیح ہو تو اس کے معنی
 کو خیال کیا جائے۔ جب وہ معلوم ہو چکے
 تو اس سے عدول نہ کیا جاوے۔ اگر مشرق سے
 مغرب تک کے لوگ اس کے مخالف ہوں۔ اور
 خدا کی پناہ ہے کہ تمام امت ترک حدیث پر
 اتفاق کر لے۔ یہ کہہ ہی نہ ہوگا۔ بلکہ کوئی نہ کوئی
 امت میں اس کا قائل ہوگا۔ اگرچہ تجھ پر اس کا حال
 چھپا رہا۔ اور تیرا نہ جاننا اس قائل کو اللہ کے
 سامنے اس حدیث کے ترک کرنے میں سزا نہیں ہو سکتا
 جان کر کہ کوئی نہ کوئی اس کا قائل ہوگا۔ اگرچہ
 اس کا علم نہیں۔ اور باوجود تیرے اس عمل کی حدیث
 و ترک اقوال علماء کے ان علماء کی محبت و تعظیم مراد
 اور انکی امانت و اجتہاد کا اعتقاد و ورہن نہیں ہوتا۔

اس کے مقابلہ میں فرقہ فانی یہ کہتا ہے کہ اصول حدیث میں کسی حدیث کے خلاف پر
 اجماع پایا جانا اس کے منسوخ ہونے کی دلیل سمجھا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس جماع
 کی نسبت کہی گئی ہے۔ جو واقعی جماع ہو۔ اور سند صحیح سے ثابت ہو۔ نہ ادعائی اور ضعیفی الجماع
 کی نسبت جکا ہر کوئی محض اپنی لاعلمی سے مدعی ہو جاتا ہے۔ وہ جب کسی اپنے خیالی مسئلہ کی
 نسبت اپنے خیال کے مخالف کسی کو نہیں پاتا تو جھٹ اس مسئلہ میں کہتا ہے کہ تم نے خلاف
 اجماع کیا۔ یعنی اس مسئلہ میں کسی کا خلاف نہیں پایا پس یہ اجماع ہو گیا ایسے دعویٰ

اجماع کو قائل کی لا علمی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ نسخ حدیث کی دلیل اس کو کوئی محدث و اصولی نہیں سمجھتا۔ حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں کہہ ہے (خباہ صلیح بن محمد فلاحی

وكانت فتواه ربيعاً لامام احمد مبنية

على اصول خمسة أحدها النصوص فاذا وجد

النص في الكتاب السنة افته بموجبيه

ولم يلتفت الى ما خالفه ولا من خالفه كما اذا

من كان الى ان ذكر امثلة لذلك ثم قال -

ولم يكن يقدمه على الحديث الصحيح عملاً

ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب عد

علمه بالمخالف الذي يتسميه كثير من

العلماء وفتوه على الحديث الصحيح

قد كذب احمد من ادعى الاجماع ولم يمتنع

تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي

ايضاً نص في رسالته الجديدة على ان مقام علم

فيه الخلاف لا يقال له اجماع ولفظه ما

لا يعلم فيه الخلاف فليس اجماعاً وقال

عبد الله بن احمد بن حنبل سمعت يقول

ابي يقول ما يدعى فيه الرجل الاجماع فهو

كذب على من ادعى الاجماع فهو كاذب

لعل الناس يختلفون اما يدريه ولم ينته اليه

فليقل لا تعلم الناس يختلفوا هذه دعوى

نے ان سے نقل کیا ہے) امام احمد کے فتوے

پانچ اصول پر مبنی ہیں۔ ایک نصوص۔ ان کا

قاعدہ تھا کہ جب کوئی نص (آیت یا حدیث) کسی

میں پلے تو اس کے موافق فتوے دیتے۔ اور

اس کے مخالف قول اور اس کے قائل کچھ التفات

نکرتے۔ خواہ کوئی ہو۔ اور کیسی ہی بات اس نے

کہی ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن القیم نے چند مثالیں

رجحان نام احمد نے اہل صحابہ (خلفاء راشدین

میں سے فتوے کا محاط نہیں کیا۔ اور

حدیث کے موافق فتوے دیا ہے ذکر کریں۔

اس کے بعد فرمایا ہے۔ امام احمد حدیث صحیحہ پر کسی

عمل اور رائی و قیاس کو مقدم نہ کرتے۔ اور نہ کسی

صحابی کے قول کو اور نہ کسی کے عدم علم مخالف کو

جبکہ بہت لوگ اجماع نام رکھ لیتے اور اس کو

حدیث صحیحہ پر مقدم کرتے ہیں امام احمد نے

اس شخص کو جو ایسے اجماع کا دعویٰ کرے

اور اس کو حدیث صحیحہ پر مقدم کرے بازنہ آوے

جو ٹھکا کہا ہے۔ اب ہی امام شافعی اپنے رسالے

جدید میں تقبیح بیان کیا ہے کہ اگر اس میں

بشر المرسی ولا صم ولكن يقول ولكن لا تعلم
الناس اختلفوا ولم يبلغني ذلك هذا القطة
ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند الامام احمد وسائر ائمة الحديث اجل
من ان يقدم عليها توهم جامع مضمونه
عدم العلم بالخالف ولو ساغ تعطلت
النصوص ساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم
مسئلة ان يقدم جملة بالخالف على النص
فهذا هو الذي انكره الامام احمد والشافعية
من دعوى الاجماع لا ما يظنه بعض الناس

کسی کو علماء کا اختلاف معلوم نہ ہو۔ اسکو اجماع نہیں
کہا جاتا ہے۔ نکتہ بعینہ یہ الفاظ ہیں کہ لا تعلم
فیه الخلاف فیسراجا (جبکا ٹھیک ترجمہ وہ ہے
جو ہم بیان کر چکے ہیں) امام احمد کے بیٹے عبد
لے کہا ہے۔ میں اپنے باپ (امام احمد) سے سنا
آپ فرماتے جو ایسے اجماع کا دعویٰ کرتا ہے
وہ چوٹا ہے۔ شاید لوگوں کا اس میں اختلاف
ہو جبکا علم اسکو نہیں پہنچا۔ اسکو یوں بولنا چاہیے
مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کا اس میں اختلاف
ہے یہ بشر مرسی اور ہم کا دعویٰ ہے۔ لیکن

انہ استبعاد لو جردہ۔ (الفاظ عامہ)

معلوم نہیں ہے۔ یہ امام احمد کے الفاظ ہیں۔ اور انکو اور باقی سبھی اماموں کو نزدیک آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بلند تر ہے۔ کہ اس پر اجماع کے وہم و گمان کو جبکا مضمون صرف
مخالف کے حال سے لا علمی ہے مقدم کیا جاوے۔ اگر یہ امر جائز ہو۔ تو احادیث بیکار ہو جائیں
اور ہر ایک کو جو کسی کو اپنے خیال کے مخالف سمجھتا ہو یہ جائز ہو جائے کہ اپنی لا علمی کو حاشا
پر مقدم کرے۔ امام احمد اور شافعی نے یہی قسم کے اجماع کی تسلیم سے انکار کیا ہے۔ نہ یہ کہ انہوں
نے وجود اجماع کو بعید سمجھا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔

امام ابن القیم فرماتے ہیں (خباہیچہ فلائی نے نقل کیا ہے) کہ جب یہ طریق (لا علمی کو

اجماع بنا کر احادیث کے مقابلہ میں پیش کرنا) پیدا
ہوا۔ تو اس سے نامعلوم اجماعوں سے احادیث کا
مقابلہ شروع ہوا۔ اور اس دعویٰ کا دروازہ کھلا

وحین نشأت هذه الطريقة
تولدت عنها معارضة النصوص
بالاجماع الجملی وفتح باب عوا

و صار من لم يعرف الخلاف من المقلد
اذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال
هذا خلا الاجماع وهذا هو الذي
انكره ائمة الاسلام وعابوا من كل
ناحية على من ارتكبه وكذبوا من
ادعاه - (راقظ)

جب مقلدین مذاہب کے سامنے قرآن و حدیث
سے استدلال قائم ہوئے۔ تو وہ یہ کہنے لگے
کہ یہ حدیث تو اجماع کے مخالف ہے۔ یہی
رخیالی و وہمی ہے جس سے ائمہ اسلام نے انکار
کیا ہے۔ اور ہر طرف سے اسکے دعویٰ کرنے
والوں پر انہوں نے عبت لگایا۔ اور ان کو

جہول کیا ہے۔

شاید **فرق** نافی یہ **اعتراض** کرے۔ کہ عدم نقل و عدم ثبوت تو علماء نے بہت
مواضع میں سند ٹھرایا ہے۔ اور کھیتیر احکام کی مشروعیت اس عدم نقل کی دست
سے سالی ہے۔ (دور بخاؤ اپنے ہی اشاعت السنہ تہذیب کو دیکھ لو۔ پھر تمہے عدم علم و
ثبوت اس پر اعتراض کیا جائے گا کہ اس کا جواب یہ ہے
کہ اولاً تو یہ دعویٰ عدم نقل و عدم ثبوت اس شخص سے زیبا ہے۔ جو ائمہ نقل سے ہو۔ یا
جو جس زمانہ کا حال وہ بیان کرے اسکے قریب ہو۔ جس شخص کو متون صحاح ہی عبور
نہو اور وہ زمانہ صحابہ و تابعین سے بارہ سو برس پہلے پیدا ہوا ہو اسکا یہ کہنا کہ فلاں امر
زمانہ صحابہ و تابعین میں ثابت نہیں کیونکہ لائق سند ہے۔

ثانیاً۔ اس عدم نقل کا اعتدال محل میں ہو۔ جہاں صاحب شریعت سے کچھ ثابت نہو
اور ایک امر کی مشروعیت و عدم مشروعیت کا حال نص سے معلوم نہو۔ اس محل میں جب
کوئی دلیل مشروعیت نہیں ملتی تو ناچار حکم برادۃ اصلہ عدم صلی اور عدم نقل اور
عدم ثبوت کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔

اور اس مقام میں (جہاں بحث ہے) تو نص صریح مشروعیت پر موجود ہو۔ اور محسوس ہو کہ اس مقام میں
تو نص صریح کی مشروعیت پر اپنی جاتی ہو۔ اس کا ابطال و خلاف قاعدہ سے ثابت کرنا۔ اور اس پر عدم و جہول

و عدم نقل کو دلیل ٹھہرانا کب جائز ہے۔ یہاں تو یہ عدم نقل مع عدم وجدان و عدم ثبوت ایک مثبت دلیل کے مقابل ہے۔ اور اس کے مفاد مسئلہ کے برخلاف ہے۔ اس لئے اس کا اعتبار جائز نہیں ہے۔

اس بات کو عام فہم طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ علماء نے عدم نقل و عدم وجدان کو دلیل کا اعتبار تو کیا ہے۔ مگر اس محل میں جہاں کوئی نص پائی نہ جاوے۔ اور اس باب میں کوئی حکم نص سے معلوم نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کسی نص (قرآن و حدیث) پر عمل کرنا اس نص کے موافق کسی شخص کے عمل کرنے پر موقوف ہے۔ اور وہ عمل تلاش سے نہ ملے۔ تو یہ نہ ملنا اس کے معدوم ہونے اور موجود نہ ہونے پر کافی دلیل ہے۔ بالکل نص صریح کے خلاف اور مقابلہ میں عدم اصلی اور عدم نقل اور عدم وجدان۔ اور عدم ثبوت لائق اعتبار نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ہمارے نبیانی ثانی سوچیں۔ اور انصاف سے اس میں غور کریں۔ تو اس سے بھی جھگڑا مل سکتا ہے۔

اب میرے خیال میں اور منافین کی تصانیف میں ایسا کوئی عذر لائق لحاظ باقی نہیں رہا۔ جس سے آیات و احادیث بیعت تو یہ سے بیعت کی سنیت و مشروعیت ثابت ہونے میں کوئی شبہ پیدا ہو سکے۔ یہ مقدمہ اولیٰ کا ثبوت ہے۔ اب دوسری مقدمہ کا ثبوت دیا جاتا ہے

مقدمہ ثانیہ راجحاً و متبجحاً و بمقتضای تبدل اسباب و علل اثر مشروع کو باطل نہ کرنے کے ثبوت پر دلیل یہ ہے۔ کہ اگر راجحاً و متبجحاً و بمقتضای تبدل و علل اسباب احکام مشروع کو باطل و بیکار کیا جاوے۔ تو شریعت محمدی میں کم سے کم ایک حکم بھی باقی نہیں رہتا۔ جو اس تعطل و تبدل کا معرض نہ ہو۔ دورِ سجاؤ نماز و روزہ ہی کو دیکھ لو۔ اس سے بھی باوجود کہ یہ عمدہ شعائر اسلام سے ہیں بدلتا ہے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہو رہے ہیں۔

بہت نمازی ہیں جو نماز سے بکلی لاشعور رہ گئے ہیں۔ جن کے حق میں

فویل للمصلین الذین هم عن صلواتهم
مساہون الذین هم یزائن یمنعون
الماعونہ

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اُون نمازیوں کے
لیئے خرابی یا جھٹم ہے جو اپنی نمازوں سے
غافل ہیں اور ریا کرتے ہیں۔

قال رسول اللہ ﷺ کم من صائم لیس من
صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس من قیامہ
الا السہسہ۔ (دارمی)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت روزہ دار ایسے ہیں جنکو اپنی روزہ بجز پانی پینے سے
نہیں ہوتا۔ اور بہت تیرے قائم اللیل
(نمازی) ایسے ہیں۔ جنکو اپنے قیام سے سبز
بجوابی کچھ نہیں پہنچتا۔

بہت تیرے نمازی ایسے ہیں جو نماز کو چوری و بدکاری کا ذریعہ بناتے ہیں مسجد میں اس لیے
جلتے ہیں۔ کہ جب امام اور اسکے مقتدی سجدہ کو جاویں۔ تب ہ لوگوں کی جوتیاں اور کپڑے
اٹھا کر لیجاویں۔ یا وہ مسجد میں جا کر کسی عورت کو جو نماز کے لیے آوے یا مسجد کے
کوٹھن سے پانی بھرنے جاوے دام میں لاویں۔ اور ان نتائج کی برائی مخفی نہیں ہے۔
بہت نمازی ہیں جو نماز کو بے طور۔ اور بے ریا کے پرہے ہیں جس میں وہ کسی گناہوں
کے مرتعہ ہوتے ہیں جب وقت مکروہ میں پڑھنا۔ رکوع سجود ایسا جلد و ناتمام کرنا۔ جسکی
نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاف آچکا ہے کہ ایسی نماز متماز نہیں ہے۔
پھر کیا ان بد نتائج اور خرابیوں کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ نماز پڑھنا۔ اور
روزہ رکھنا موقوف کیا جاوے۔ کیونکہ لوگ اس سے بد نتائج نکالتے ہیں۔ اور انکو ایسے طور
پر داکرتے ہیں جس طور سے وہ مشروع نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتا کوئی مسلمان ایسے
امر کو تجویز کرے۔ اور بلحاظ ان نتائج و تبدل صورت نماز کے موقوفی نماز کا حکم دے۔
اسی طرح سے علماء اسلام صحابہ کرام وغیرہ عظام نے بہت مواضع میں احکام مشروع کو غیر
بدلا۔ اور نہ اوٹھایا۔ باوجودیکہ ان احکام کا وہ حال نہ تھا۔ جو ابتداء مشروعیت کی وقت
انکا حال تھا۔ اور ان کا سبب مشروعیت۔ اور اسکا نتیجہ بھی بدل چکا تھا۔ اس کی

نظیرین بہت ہیں۔ مگر ہم بخوف طوالت اس مقام میں دو مثالیں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

اول مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ کہ اگر عورتیں جماعت کے لیے مسجد میں جانا چاہیں تو انکو نہ روکو۔ اس حکم کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اور اسکا نتیجہ اسوقت کا امن تھا۔ زمانہ حضرت رسالت صلعم کے بعد نہ وہ سبب بنا۔ نہ وہ نتیجہ عورتوں میں وہ بیدینی کی باتیں مروج ہوئیں جو مسجدوں میں جلنے سے ان کو مانع تھیں۔ اور مسجدوں میں جلنے سے نتیجہ فساد پیدا ہونے کا خوف پیدا ہو گیا۔ تب پہلے صحابہ کرام نے اس حکم کو بلحاظ اس بد نتیجہ کے نہ اٹھایا۔ اور حضرت عائشہؓ نے صاف فرمادیا کہ اگر آنحضرت

لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رای ما حدث

النساء لمنعهن المساجد كما منعت النساء بنی

اسرائیل

صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات شریف ہوتا اور عورتوں کی ان باتوں کو دیکھتے تو انکو مسجدوں سے

ahmadimuslim.de

صاحب دراسات نے کہا ہے کہ اس قول سے حضرت عائشہؓ نے بتایا ہے کہ ایک

امر منون کو اسکی وجہ بدل جانے کے سبب

شائع ہی سے مخصوص ہے۔ اور یہ اس حکم

شرح کو منسوخ کرنا ہے اس پر آپ کے سوا کسی اور کوئی

شخص جرات نہیں کر سکتا۔

افاذت ان العلم بتبدیل السنة عند

العلیہ فخصو بالشارع صلی اللہ علیہ وسلم

وانه في معنى السنة فلا يقدم عليها احد

(دراسات ص ۵۹)

اس بیان کی زیادہ تفصیل بقیل احادیث و اقوال میں ہم شائع شدہ نمبر ۱۲ جلد ۲ میں کر چکے

ہیں۔ اس لیے اس مقام میں اسکا اعادہ نہیں کرتے۔ اور نہ یہ ہماری عادت ہے۔

دوسری مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حج میں رمل کرنے کا حکم ہے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے احب آپ حدیبیہ کے دوسرے سال تکہ میں عمرہ کرنے کو آئے اور مکہ میں مشرکین

تھے) فرمایا کہ بوقت طواف رمل کرو۔ یعنی پہلوانوں کی طرح اگر لڑو اور زور دکھا کر چلو۔

اس حکم کی وجہ یہ تھی۔ کہ مشرکین مکہ (جو انکو بنجار کے مارے ہوئے سمجھتے تھے) انکو حقارت سے تذکیرہیں۔ حضرت عیسیٰ کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب ہمکو اس ریل سے

کیا کام ہے خدائے مشرکین کو تو ہلاک ہی کر دیا ہے۔ پھر فرمایا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے ہم انکو چوڑنا پسند نہیں کرتے

قال عمار وصالنا والرحيل - واما كذا البنا
المشركين فذاهلكم ثم قال صلوات الله
عليه وسلم فلا تحب ان تتركه

(بخاری ضحیٰ)

اس قول میں حضرت نے یہی بتایا ہے کہ گو اس حکم کا سبب اور تہجہ جو بوقت مشرکیت اس حکم کے پایا گیا تھا۔ اب پایا نہیں جاتا۔ مگر ہم اس حکم کو اس لحاظ سے بدل اور اٹھا نہیں سکتے۔ اس مثال کی تفصیل احادیث و اقوال اشاعت ہند نمبر ۱۱ جلد ۲ میں ہو چکی ہے۔ ان دو مثالوں سے امید ہے ناظرین کو یقین ہوگا کہ نتائج و حساب کی نظر سے احکام مشروعہ کو بدلانا یا بدلانا جائز نہیں ہے۔ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشروعیت کی دلیل قائم و ثابت ہوئی۔ بدنام جواب فریق ثانی کی اس بدگمانی کا کہ اکابر مشائخ و اولیاء الدین بھی اس سبب سے منون پر نہ تھے۔ وہ کبھی خطا کار و کاذب نہ تھے۔ اور ان منکرات و زیادتوں کے مروج رہے جنکی برائی ثابت ہو چکی ہے۔ سو اس مقام میں ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے کہ یہ عام بدگمانی بلا وجہ ہے ان مشائخ میں ایسے متبعین و متشرعین بھی گزرے ہیں جو ان زیادتوں کے مروج نہیں ہوئے۔ اور اگر کسی خاص شخص کے قول یا فعل میں کوئی امر زائد از سنت پایا جاتا ہے تو اس میں نیک گمان ہی ہو سکتا ہے کہ اسے یہ امر بجا لیت ضرورت اور ایسی صورت سے کیا ہے جس سے اس پر الزام خلاف شریعت یا بدعت عائد نہیں ہو سکتا چنانچہ مولانا محمد اسماعیل علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا ہے۔ جو ص ۱۵ میں منقول ہوا۔

یہ گزارش خدمت فریق ثانی میں آخر کلام ہے جس سے عام مسلمانوں سے خطاب پورا ہوا۔ اب خاص اس فرقہ اہل اسلام کے مت میں جو موحیدین و متبعین سنت کہلاتے ہیں

کچھ گزارش کیا جاتا ہے

یہ عام گفتگو جو بیعت پیری و مریدی کی نفی و اثبات میں بعض خطا عام اہل اسلام یعنی اسکو بھی اس گروہ کو دونوں فرقہ نافی و مثبت اپنے خطاب میں سمجھ لیں۔ اور سچ چھو تو اکثر باتیں اس گفتگو کی ان ہی حضرات کی ہیں۔

علاوہ بران فرقہ نافی کی خدمت میں یہ التماس ہے اگر ہمارے یہاں اثبات سنیت بیعت سے انہی تسلی نہ ہو۔ اور بیعت کے مسنون مشروع ہونے میں انکو شبہ باقی رہے تو اس شبہ کا وہ سوا رتہ اندازہ فرما دیں۔ اور اسکے موافق اسکو وقت دین۔ اگر وہ شبہ نبوت و یقین میں تص (آیت وحدت) بیعت سے ہموزان و مساوی ہے۔ تو وہ اس شبہ کو آیت وحدت بیعت کا نسخ یا نسخ کی دلیل ٹھہرا دیں۔ ورنہ یہ انصاف فرما دیں کہ ایک ضعیف مکرور شبہ آیت یا حدیث کا نسخ و مبطل عمل کیونکر ہو سکتا ہے۔

سمنے مانا کہ بیعت تو بے غلطی سے ہو سکتی ہے۔ کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی شاید مگر یہ امر اس بات کے یقین کا مثبت کہان ہو سکتا ہے۔ کہ وہ منسوخ ہو چکی تھی شاید عذرون اور سببوں سے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے قول جمیل میں بیان فرمائے ہیں متروک ہوئی ہو۔ اور اگر وہ سبب سب کے سب ضعیف و ناقابل اعتبار ہیں تو بھی ممکن ہے کہ اسکے متروک ہونے کا کوئی اور سبب قوی و لائق اعتبار ہو جس کو ہم اور آپ لوگ نہیں جانتے۔

کیا فرقہ نافی اس بات کا یقین رکھتی ہیں کہ صحابہ و تابعین میں اس بیعت کے متروک ہونے کا بجز اس منسوخ یا آنحضرت صلعم سے مخصوص ہو جانے کے کوئی اور سبب نہ تھا۔ اور اس یقین پر وہ مباہلہ کر سکتے یا کوئی حلف مغلطہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیت فعل بیعت پر مباہلہ کرنے اور حلف اٹھانے کو ہم و وہ حاضر ہیں۔

اگر وہ ایسا یقین نہیں رکھتے جب وہ مباہلہ کر سکیں یا حلف اٹھا سکیں تو پھر خدا کو اور مومن

† جیسے حلف بالطلاق جو محمد بن جعفر بخاری کی محنت پر تجویز کرتے ہیں۔

اور روز قیامت کو سامنے رکھ کر کہیں کہ اس بی یقینی دینی اطمینانی پر انکا ایک حکم قرآنی (جس کا قرآن سے ثابت ہونا مانتے ہیں) کو منسوخ کہنا حلال ہے؟ اور نسخہ شریعت شیعہ سے جائز ہے۔ اور کیلئے بقبیلہ سب کے (جہنم وہ اکثر اہل مذاہب کے مخالف ہیں۔ اور ان کے سبب وہ عام مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں) بنار ایسے اصول پر قائم ہے؟۔

اور اگر وہ دل سے یقین سے اس بیعت کو منسوخ و مخصوص نہیں جانتے۔ صرف ان آفات و بے گناہی کے سبب جو اکثر غافلانوں۔ اور بیعت خالون میں اس وقت پائی جاتی ہیں۔ اس بیعت سے منع کرتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں اس بات کو سوچ لیں کہ ایک امر مشروع و ثابت کی بنا پر اس کے نتائج کے مٹا میل کرنا جائز ہے۔ کیا جو تلخ بد نماز میں نکلتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے انہی نظر سے وہ روک سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہی کریں گے تو انہیں اور خیر یوں میں کیا فرق رہے گا جو کثرت حکام و اخبار ثابہ و محقق کو (صرف اس نظر سے کہ لوگ اس سے بے نیچہ نکالیں گے)

میں دار و نہیں ہے یہ تو مفت ترین یا محدثین و غیرہ علماء اسلام نے از خود گھڑ لیا ہے۔

اور فرق مثبت کی خدمت میں یہ التماس ہے۔ کہ وہ اس سنت کو سنت مسواک کرنے یا آنکھ میں سرمہ لگانے پہنچے آپ تو بہرے استغفار کیلئے پر فرقیت نذین اور ہر کمناط و مدار حصول احسان عبادت و کمال عرفان قرار نذین۔ اور اس کو ایسی موکدہ و مستمرہ نہ ٹھراویں۔ جیسے اذان۔ و اقامت۔ و جماعت مستمرہ چلی آتی ہے۔ اور اس میں وجہ اور خصوصیات سمیہ کو جو خاندانی پیروں میں چلی آتی ہیں۔ جیسے پاپ مرے بیٹے کو اسکی جگہ گدی پر بٹھانا۔ یا تمام خاندان میں کسی ایک کو پیہ مغان

سب کی بیعت کے لئے مخصوص کرنا۔ باوجودیکہ علم میں تقویٰ میں اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر اور بھی جو ہو۔ اور لوگوں کو اسکی بیعت و اطاعت کے لیے اہتمام سے دعوت کرنا۔ جیسے خلیفہ وقت یا امام کی اطاعت کی طرف دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے (باقی آئندہ)